

पञ्चम पुष्प

प्रकाशक

सरस्वती ग्रन्थमाला

मुख्य कार्यालय
ए-२८, जनता कॉलोनी
जयपुर-३०२००४

कार्यालय
२१५१ हूंदरी मबन
मनिहारो का रास्ता
जयपुर ३

मूल्य ₹१.००

सरस्वती ग्रन्थमाला

वर्तमान पदाधिकारी

वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल

मंत्री

सरस्वतीदेवी कासलीवाल

सहाय्यका

श्री लेखचन्द बाकलीवाल

अध्यक्ष

डॉ. प्रेमचन्द जैन

लेखरार, जैन अनुशीलन केन्द्र

राज. विश्वविद्यालय, जयपुर

कोषाध्यक्ष

प्रकाशकीय

वैद्य प्रभुदयाल जी कासलीवाल की यह एक और नयी देन (नूतन रचना) हमारे समक्ष है। इससे पूर्व इनकी अन्य कृतियों में आत्मविनिश्चयम्, प्रवचनसार प्रकाश, समयसार प्रकाश, पचास्तिकाय प्रकाश आदि प्रमुख कृतियाँ समाज द्वारा बहुत आदृत हुई हैं। कासलीवाल जी का यही प्रयत्न रहता है कि जन सामान्य भी जैन धर्म एवं दर्शन को भलीभाँति समझ सकें। शायद इसलिये ही उन्होंने पूर्व ग्रन्थों में कुन्दकुन्दाचार्य के प्राकृत गाथाओं में निबद्ध ग्रन्थों को न केवल सरल हिन्दी पद्यानुवाद ही किया है अपितु अपनी रचना को हिन्दी गद्य के माध्यम से भी जनजन के लिए उपयोगी बनाया है। निश्चय ही वे विषय सामान्य लोगों की रुचि के विषय बन गये हैं।

वैद्य कासलीवालजी जिस किसी भी ग्राम, नगर या मन्दिर में प्रवास करते हैं, वहाँ धर्म कथन, तत्त्व चर्चा आदि विभिन्न प्रसंग चलते ही रहते हैं उन अवसरों में समागत जन जिज्ञासा-शान्ति, ज्ञानलाभ तथा जीवन सम्बल के लिए अनेक बहुमूल्य विचार प्राप्त कराते हैं। इसके अलावा अवशेष समय में स्वाध्याय चलता रहता है। वे हर समय अध्यात्मिक चर्चाओं के अतिरिक्त दार्शनिक एवं गूढ़ विषयों को जानने की उत्कट अभिलाषा लिये रहते हैं।

जैन साहित्य गद्य तथा पद्य दोनों ही रूपों में अपनी ज्ञान स्रोतस्विनी प्रवाहित करता है। लगता है जैन साहित्य में प्रश्नोत्तर के रूप में तत्त्व, धर्म, दर्शन और विज्ञान का प्रकटीकरण करके लेखन के क्षेत्र में एक विशिष्ट वर्ग का हो प्रादुर्भाव कर दिया है। गहन गम्भीर विषयों को साधारण से साधारण व्यक्ति भी हृदयगम कर सके सम्भवतः इसलिए ही इस नवीन प्रकार को यहाँ उपस्थित किया है। ऐसे भी जैनो के सम्पूर्ण आगम साहित्य में सरलता पर अक्रियाधिक ध्यान दिया है। कुछ तात्त्विक तथा दार्शनिक स्थलों पर प्रारम्भ में कहीं-कहीं दुरुहता का आभास भी हो सकता है पर कुछ अभ्यास के पश्चात् वहाँ भी पाठक को

सरलता और सरसता ही दीख पड़ेगी। जहाँ प्रश्नों का क्रम अपनाया गया है वहाँ तो समतल भूमि पर वहती हुई जलधारा के समान यह क्रम और भी सरल बन गया मालूम होता है।

इन प्रश्नों में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उनमें कहीं भाषा की सूक्ष्म गुणधर्मों का विश्लेषण है, कहीं तात्त्विक अन्वेषण परिलक्षित होता है, कहीं ऐतिहासिकता निखार लेती है तो कहीं भाषा के विकासोन्मुख विज्ञान के लिए नवीन सामग्री तथा चुनौती भी उपस्थित होती पाई जाती है।

आत्मानुशीलनम् नामक इस रचना को श्री वैद्य कासलीबाल जी ने दश अधिकारों से सजोया है। ये हैं—प्रथम—आत्म परिचय अधिकार, द्वितीय—ज्ञाता द्रष्टा अधिकार, तृतीय—आश्रय अधिकार, चतुर्थ—सर्वर अधिकार, पंचम—निर्जरा अधिकार, षष्ठम—पुण्य-पाप अधिकार, सप्तम—बन्धाधिकार, अष्टम—मोक्षाधिकार, नवम—विशिष्ट ज्ञान अधिकार। दशम निष्कर्ष रूप में है।

आत्मा का यथार्थ स्वरूप आत्मसात् करने में तथा अध्यात्म साधना में आगे बढ़ने में सभी पाठकों के लिए यह रचना विशेष लाभदायक होगी ऐसी मेरी भाशा है। मेरी भावना है कि ये दीर्घायु हों तथा इसी प्रकार आध्यात्मिक, कल्याणकारी साहित्य से लोगों को अपने कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते रहें।

जैन अनुशीलन केन्द्र
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

डा. प्रेमचन्द्र जैन

प्राक्कथन

आत्म ज्ञानी बनने की इच्छा साधुओं के समान ही गृहस्थों में भी होती है। और यदि गृहस्थ आत्म-ज्ञान प्राप्त करले तो वह गृहस्थ होते हुए भी साधु ही है। लेकिन आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है, वह पढ़ने लिखने की वस्तु नहीं है। पचासो ग्रन्थों का स्वाध्याय करने वाला भी आत्म ज्ञान से अछूता देखा जाता है और विना पढ़ा-लिखा भी ज्ञानी बन सकता है। यदि जीव ने स्व पर की भेद दृष्टि प्राप्त करली हो, राग एव ममत्व की परख हो तो वह आत्म ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक कदम रखने योग्य बन सकता है, लेकिन इसके लिए वह आत्मानुशीलन करे, आत्म चिन्तन में उतरे तथा वस्तु एव द्रव्य को जैसा है वैसा ही जानने की शक्ति प्राप्त करे तो यह सब कुछ सम्भव है।

आत्मानुशीलनम् रचना इस दिशा में महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती है। इसके रचयिता वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल हैं, जो विगत कुछ वर्षों से आत्म चिन्तन एव मनन में लगे हुए हैं, आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य समन्त भद्र, अकलक आदि के आध्यात्मिक ग्रन्थों का पारायण करके उनमें रम जाने का सतत् प्रयास कर रहे हैं। प्रवचनसार, पचास्तिकाय एव महात् ग्रन्थ समयसार का आपने पद्यानुवाद भी किया है, अतः प्रस्तुत आत्मानुशीलन उनके सतत् चिन्तन एव मनन का सुन्दर उपहार है, जो वे पाठकों को मुमुक्षुओं को अपनी ओर से दे रहे हैं। पुस्तक का एक-एक शब्द चाहे वह पद्य हो या गद्य हो, उनकी लेखनी से निकला हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक को रचनाकार ने आत्म परिचय अधिकार, ज्ञाता दृष्टा अधिकार, भ्रातृव अधिकार, सबर अधिकार, निर्जरा अधिकार, पुण्य-पाप अधिकार, बन्ध अधिकार, मोक्ष अधिकार एव विनिष्ट ज्ञानाधिकार नौ अधिकारों में विभक्त किया है तथा दशम निष्कर्ष रूप में है। इस प्रकार नाम से नहीं उनके अधिकारों एव उनमें वर्णित सामग्री से भी यह कृति आत्मानुशीलन जैसे नाम की मयार्थता प्रकट करने वाली है। आत्म तत्त्व को प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए लिखते हैं—

जगत वस्तु से निर्मम बनकर आत्म तत्व जो ध्याता है।

आत्म स्थिति के हो जाने से आत्म तत्व वह पाता है ॥१६३॥

और जब यह मानव आत्म तत्व को जान लेता है तो वह आत्म स्थित होकर कर्मों के जाल से छूटकारा पाकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।

आत्म स्थिति से कर्मों का भ्राना निश्चित रुक जाता है।

कर्मों के रुक जाने से नोकर्म रोष हो जाता है।

कर्म और नोकर्म रोक संसार रोष कर पाता है।

संसार रोष हो जाने पर यह जीव मुक्ति को पाता है ॥१६५॥

पुण्य और पाप के प्रश्न पर भी रचनाकार ने अपनी कृति में पर्याप्त प्रकाश डाला है। उनके अनुसार आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये सभी उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र्यमय होने चाहिये। व्रत, तप, दया, ज्ञान, स्वाध्याय वगैरह पुण्यास्तव के कारण है, लेकिन परम्परा में मोक्ष के कारण बन सकते हैं। वे वर्तमान में मधुर फल के समान हैं।

यद्यपि आत्मज्ञान होने तक सब बेवृद्धा बन्धन कारी।

तदपि दान दया अरु भक्ति कर अवश्य बन उपकारी॥

जो अमृतफल प्राप्त न हो तो अन्य मधुर फल ही खावे।

दोनों ही यदि नहीं मिले तो भी विषफल को न खावे॥

इस प्रकार इस आत्मानुशील रचना में, विषय को स्पष्ट करके समझाया गया है। इस पुस्तक में सात-सौ पद्य हैं जिनको गद्य में भी स्पष्ट कर टीकाकार का कार्य किया है। पुस्तक की भाषा एवं शैली दोनों आकर्षक हैं, तथा स्वाध्यायी स्वभाव वाले पाठक को सहज में ही आकृष्ट करने वाली है।

एक ही विद्वान में गद्य और पद्य लिखने की आदत नहीं होती लेकिन वैद्यजी इसमें अपवाद हैं और यह गति उन्हें ४-५ वर्षों में ही प्राप्त हुई है जो अत्यधिक प्रशंसनीय है तथा आश्चर्यकारी है। पुस्तक रचनाकार इसी प्रकार पाठकों को अपनी अनुसृति पूर्ण रचनाये बेते रहे हमारी मंगल कामना है। ऐसी उपयोगी पुस्तक का हम स्वागत करते हैं।

अमृतकलश, बरकत नगर

किसान मार्ग, जयपुर

२७-१२-५५

डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल

* आत्मानुशीलनम् एक ज्ञान स्रोत *

आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ को समाज सेवा में जन साधारण के आत्मा सम्बन्धी ज्ञान हेतु अर्पित कर मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए समाज में ग्रन्थों की कमी नहीं है। समय-सार प्रवचनसार पचास्तिकाय रत्न करड आबकाचार श्लोकवार्तिक राज-वार्तिक आप्त मीमांसा अष्ट सहस्री जैसे महान् ग्रन्थ मौजूद हैं। सम्पूर्ण ज्ञान के स्रोत पट्टच्छागम, महाबन्ध, कषाय पाहुड जैसे महान् ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थों में जिनकी गहरी रुचि होती है वे ही इनका अमृत पान कर अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। इन ग्रन्थों का स्वाध्याय कर प० टाडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाश एव प० बनारसीदास जी कृत समयसार नाटक को पढ़कर मेरे ऐसे भाव जागृत हुए कि सरल से सरल हिन्दी भाषा में आत्मा सम्बन्धी रचना की आवश्यकता है, ताकि द्रव्यानुयोग के प्रथम विद्यार्थी भी तत्त्व को समझ सकें तथा आत्मा को शुद्ध बना सकें। अतः भाव जागृति होती गई और रचना होती गई। वस्तुस्थिति तो यह है कि मैं स्वयं भी इस बात को नहीं जानता कि मेरे निमित्त से यह रचना क्यों हुई और इसका कितना सदुपयोग होगा? जिस कार्य को होना होता है वह कार्य अवश्य होता है और उसके लिये निमित्त कारण भी मिल जाते हैं। मैं भी इस रचना का एक निमित्त ही हूँ।

रचना में आगम के अनुसार भावों को व्यक्त किया गया है। इसमें नव अधिकार हैं। जो नाम के अनुसार तत्त्व ज्ञान से ओत प्रोत हैं।

प्रथम—आत्म परिचय अधिकार में आत्मा एक द्रव्य है, उसके गुण और स्वभाव का परिचय कराया गया है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण एवं स्वभाव का ही स्वामी होता है, तथा स्वभाव व गुणानुसार जो उसके कार्य होते हैं, वे ही स्पष्ट होते हैं।

द्वितीय—ज्ञाता दृष्टा अधिकार है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। इसका ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है। जिसको द्रव्य का स्वभाव व

गुण ज्ञान हो जाता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। हीरे का पारखी ही हीरे का उपयोग कर सकता है, लाभ उठा सकता है।

तृतीय—आस्रव अधिकार है। यह आत्मा मिथ्यात्व कषाय अविरति और योग के कारण कर्मों का आस्रव करता है अर्थात् कर्मों को बुलाता है। अतः यह समझाया गया है कि आस्रव कौन है और क्यों है तथा उनको निज आत्मा से भिन्न समझ कर और आचरण कर कर्मों का आना रोका जा सकता है।

चतुर्थ—सवर अधिकार है—कर्मों का आना किस प्रकार रोका जा सकता है, आत्मा का कर्म भार न बढ़ने दिया जावे ताकि पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा होने पर मोक्ष मिल सके।

पंचम—निर्जरा अधिकार है। सवर हो जाने पर सम्यक् चारित्र्य का पालन कर कर्मों की किस प्रकार निर्जरा होती है यह समझाया गया है।

षष्ठ—पाप पुण्य अधिकार है, क्योंकि पाप पुण्य के रहस्य को समझे बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। पाप से अशुभ कर्मों का बन्ध और पुण्य से शुभ कर्मों का बन्ध होता है। दोनों ही बन्धनकारी हैं, अतः इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्धोपयोग में लगना आवश्यक है।

सप्तम—बन्ध अधिकार है, कर्मों का बन्ध आत्मा के अज्ञान के कारण से होता है, अज्ञान से मोह और मोह से बन्धन होता है। जब तक बन्ध के कारण को न समझेंगे तब तक उससे छुटकारा भी नहीं मिल सकता।

अष्टम—मोक्ष अधिकार है। कर्मों का सवर कर जो निर्जरा कर देता है वह कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है और इस तरह पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।

नवम—विशिष्ट ज्ञानाधिकार है। इस अधिकार में रहस्यपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। क्योंकि यदि तत्त्व ज्ञान में थोड़ी भी शंका रह जाती है तो सम्यग्दर्शन होने में बाधा रहती है। अतः सभी प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है।

दशम—दशम अधिकार मे ग्रन्थ के सार रूप मे कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर है जिससे आत्मा और कर्मबन्धन तथा उससे मुक्त होने का प्रकार सभी मुमुक्षु बन्धुओं के समझ मे आ जावे ।

इस पुस्तक को मानव मात्र के हित के लिये मैं समर्पित करता हूँ । तथा भगवान महावीर का पुनः स्मरण करता हूँ, जिनके बतलाये हुए मार्ग पर चल कर मैं स्व हित कर सकूँ तथा पर हित तो जिसकी अवितर्क्यता हितकारक होगी उसी का हो सकेगा ।

धन्यवाद ज्ञापन—

मैं इस ग्रन्थ के परम सहयोगी डॉ प्रेमचन्द जी जैन को धन्यवाद देता हूँ कि वे प्रत्येक क्षेत्र मे मेरा सहयोग करते हैं, तथा सदा ही प्रेरणा देकर मेरा उत्साह बढ़ाते हैं ।

डॉक्टर कस्तूरचन्द जी कासलीवाल के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जो हमेशा ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं ।

श्री चन्द्रगुप्त बाण्य का मैं अत्यन्त आभारी हूँ, जो नित्य प्रति की चर्चाओं से मेरा मार्ग प्रदर्शन करते रहते हैं ।

श्री लेखचन्द जी वाकलीवाल का मैं अत्यन्त आभारी हूँ । जिनके आर्थिक सहयोग से इस रचना का प्रकाशन हो सका है । तथा जिनकी तत्व दृष्टि के कारण इस रचना का निर्माण हुआ है ।

ए-२८, जनता कालोनी

जयपुर, ३०२००४

दिनांक-१ जनवरी, १९८६

वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल

दो शब्द

वैद्य प्रभुदयाल जी कासलीवाल जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के कार्य में एक अच्छा नाम किया है, करीब पाँच वर्ष से आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य निज आत्मा का उद्धार करना है, लेकिन स्व उपकार में पर उपकार निहित है। आपने आत्मविनिश्चयम् नाम की पुस्तक लिखी है जिसमें जन साधारण को आत्मबोध होने का बहुत ही सरल भाषा में उपाय बतलाया है। आपने समयसार, प्रवचन-सार, पचास्तिकाय का हिन्दी भाषा में पद्यानुवाद किया है।

वैद्य प्रभुदयालजी के यहाँ मेरा जाना जाना बराबर रहता है। करीब एक वर्ष पूर्व मैंने उनसे निवेदन किया था कि वे सरल भाषा में जैन तत्त्वज्ञान कराने हेतु किसी रचना का निर्माण करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर इस आत्मानुशीलम् ग्रन्थ की रचना की है। मैं इसके लिये उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे ऐसी रचनाओं का निर्माण अवश्य करते रहेंगे जिससे समाज के कम पढ़े लिखे भाई बहनो का भी ज्ञान वर्धन हो और तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो।

३०, हरीश मुखर्जी रोड

कलकत्ता-२५

३१-१२-८५

लेखकन्द बाकसीवाल

श्री लेखचन्दजी बाकलीवाल

राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर नगर के घी वालो के रास्ते में श्री गप्पूलालजी बाकलीवाल एवं उनकी धर्म पत्नि भवरदेवी जी के निमित्त से श्री लेखचन्दजी का जन्म सम्बत् १९८५ की सूर्य सप्तमी को हुआ। आपके पिता श्री गप्पूलालजी धर्म प्रेमी एवं निष्कपट थे। वे थोड़े धन में ही सन्तोष कर जीवन-यापन करते थे। आपके माताजी श्री भवर देवीजी जयपुर के प्रसिद्ध जागीरदार श्री जयकुमारजी दीवान की पुत्री हैं। राजकुमारजी दीवान मास्टर मोतीलाल पुस्तकालय के सेक्रेटरी आपके लघु भ्राता हैं। आप धार्मिक जीवन से ओत-प्रोत घर में पूर्ण वैभव के होने पर भी सादा जीवन व्यतीत करती हैं। आपकी बोलचाल में माधुर्य है तथा अतिथि सत्कार कर प्रनम्र होने वाली हैं। आपकी आय बहत्तर वर्ष की है।

श्री गप्पूलालजी व्यापार द्वारा अर्थ उपार्जन हेतु कराची सिन्ध में रहते थे, अतः आपका लालन-पालन व शिक्षा श्री जयकुमार जी दीवान के यहाँ हुई। आप बी.काम., एल. एल. बी. हैं। शिक्षा की समाप्ति पर आप राजस्थान सरकार के खनिज विभाग में नियुक्त हुए, लेकिन राज्य सेवा में रह कर आप सन्तुष्ट नहीं थे। अतः तीन वर्ष के अल्प समय में ही राज्य सेवा छोड़कर फिल्म इण्डस्ट्री में चले गये और शीघ्र ही निजी कारोबार प्रारम्भ कर दिया। वर्तमान में आप कलकत्ते में महावीर फिल्मस, प्रकाश पिक्चर्स एवं अजय मोवीज के मालिक हैं तथा जयपुर में ललित फिल्म भी आपका ही संस्थान है।

आपका विवाह ललित देवी लालचन्द जी कोठारी की पुत्री के साथ हुआ। आपके दो पुत्र एवं दो पुत्रिया हैं। पुत्रों के नाम लेख

प्रकाश (वित्तु), भजय (वव्वल) है। पुत्रिया शशि एव पुष्पा है। शशि का विवाह सुरेश कुमार सेठी कलकत्ता के साथ एव पुष्पा का विवाह राजकुमार जी छावडा हजारीबाग के साथ सम्पन्न हुआ है। लेख प्रकाश का विवाह श्री हीरालालजी सेठी की पुत्री रागिनी के साथ एव भजय का विवाह श्री चन्द्रकुमार जी फ़िरोजाबाद वालो की पुत्री अन्नु के साथ हुआ है।

आपने सरस्वती ग्रन्थमाला के अध्यक्ष बनने की स्वीकृति प्रदान की है। आपने इस आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ-छपाई में पूर्ण सहयोग दिया है। आपने इस ग्रन्थ का प्रकाशन अपने स्वर्गीय पिता श्री गण्पूलालजी की स्मृति में करवाया है। आप सामाजिक सेवाभावी हैं, इसी विचार से इन्होंने लाइन्स क्लब में प्रेसीडेन्ट एव सेक्रेटरी के पदों पर रहकर समाज की सेवा की है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी इनका प्रभाव अन्धा नाम है। आप ईस्टर्न इन्डिया मोशन पिक्चर्स असोसियेशन में डिस्ट्रीब्यूटर्स सेक्शन के चेयरमेन हैं। आपको लाइन्स इन्टर नेशनल ने आपकी सेवाओं को देखकर सेन्ट परसेन्ट प्रेसीडेन्ट अवार्ड दिया है। आप सेवा भाव तथा धार्मिक रचि हेतु बचाई के पात्र हैं।

ए-२८

जनता कालोनी

जयपुर-३०२००४

सरस्वती देवी कासलीवाल

उपाध्यक्षा

सरस्वती ग्रन्थमाला

जन योगी स्वस्ति श्री महारक चारुकीर्ति जी का आशीर्वाद

श्री वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल द्वारा रचित आत्मानुशीलनम् नाम का ग्रन्थ अद्भुत शैली से लिखा हुआ एक आत्म शास्त्र है। इसमें दश अधिकार हैं। ससारी जीव का मोक्ष मार्ग में लगकर ससार बन्धन किस प्रकार छूट सकता है, यह एक अद्भुत ज्ञान मार्ग से ही संभव है। वैद्य जी ने चिन्तन और मननपूर्वक इस ग्रन्थ की रचना की है, यह इनका अद्भुत स्तुत्य प्रयास है। मेरी इच्छा है कि इस ग्रन्थ का सभी जैन भाई स्वाध्याय करें। जो इसका स्वाध्याय करेगा वह अवश्य मोक्ष मार्ग पर चल सकेगा। मैं वैद्यजी के इस प्रयत्न की सराहना करता हुआ उन्हें आशीर्वाद देता हूँ।

इति शुभम् ।

स्वस्ति श्री महारक चारुकीर्ति जी
श्री दिगम्बर जैन मठ
मुडविदरी-५७४२२७ (जिला-डी. के.)
कर्नाटक

आत्मानुशीलनम् उपयोगी एवं पठनीय

जैन दर्शन के अनुसार जीव अर्थात् आत्मा और अजीव अर्थात् भौतिक प्रकृति, दोनों अनादि तथा अनन्त है। इनका कोई कर्ता और नियन्ता नहीं। जगम तथा स्थावर प्राणियों में असंख्य आत्माएँ हैं जो अपने-अपने कर्म-बन्धनों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती हैं। ये अजर-अमर आत्माएँ शारीरिक जन्म-मरण के चक्र में सब तक फंसी रहती हैं, जब तक उनका मोक्ष नहीं होता। यह मोक्ष ही आत्मा का अन्तिम लक्ष्य और उद्देश्य है। इस उद्देश्य को वैदिक और अमण परम्पराएँ दोनों स्वीकार करती हैं।

जैन आगमों में सम्यक् वर्णन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को मोक्ष धर्म कहा गया है। इनकी साधना के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनकी साधना के लिए जीव, अजीव, आलव, सबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इन सात तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा पुण्य और पाप के भेदों तथा परिणामों का ज्ञान भी होना चाहिए।

इन नौ तत्वों का ज्ञान होने पर मनुष्य को आत्म-तत्त्व का बोध होता है, अर्थात् वह जान लेता है कि मैं अजर-अमर, शुद्ध-शुद्ध, निराकार-निर्विकार आत्मा हूँ। मैं कर्मों का केवल ज्ञाता-दृष्टा हूँ। तब वह अपनी आत्मा का शुद्ध रूप पहचानने के लिए आत्म-चिन्तन करता है। इस आत्म-चिन्तन से उसके राग-द्वेष आदि सारे विकल्प छूट जाते हैं और सारे कर्म-बन्धन नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण आत्म-ज्ञान होते ही जीव को कैवल्य अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

आत्म-साधना का यह मार्ग बहुत दुस्तर है और अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मनुष्य को अनेक सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। जैन आगमों में इनका विस्तार-पूर्वक वर्णन है। परन्तु आगम-साहित्य इतना विशाल है, उराकी भाषा इतनी गहन और शुद्ध है और उसमें इतने दार्शनिक विवेचन हैं कि साधारण मनुष्य के लिए न तो उनका अध्ययन संभव है और न उसमें शुद्ध तत्वों को समझने की शक्ति होती है।

इन बातों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक के रचयिता वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल ने गद्य-पद्य-मय सरल और सुबोध भाषा में आत्म-साधना तथा आत्म-ज्ञान के उपायों की शास्त्रोक्त व्याख्या की है। इस व्याख्या के पीछे उनकी अपनी साधना तथा अपना चिन्तन-मनन है। इनके बिना गूढ़ तत्वों का सम्यक् दर्शन और ज्ञान नहीं हो सकता।

आत्मा के इन गुणों और स्वभावों को वैदिक परम्परा भी स्वीकार करती है। इस दृष्टि से आत्म-ज्ञान तथा ब्रह्म-ज्ञान शब्द पर्यायवाची हो जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया है—

आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो।
मैत्रेयात्मनो वा अरे दर्शनेन अवरोहेन मत्या विज्ञानेनेद सर्वं विदितम् ॥

हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने तथा निरंतर चिन्तन करने योग्य है। जब आत्मा को देख लिया जाता है, सुन लिया जाता है तथा जान लिया जाता है, तब सब कुछ जान लिया जाता है।

तात्पर्य यह है कि जब जीव को यह केवल-ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तब उसे जानने को कुछ शेष नहीं रहता और वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।

आज बहुसंख्यक जन-समुदाय राग-द्वेष का शिकार होकर क्रोध-मान-माया-शोक व्यामोह में फँसा हुआ है। जिज्ञासुओं तथा मुमुक्षुओं की संख्या बहुत कम है। ऐसी अवस्था में लोगों को इस ओर प्रेरित करने की महुती आवश्यकता है और यह काम इस प्रकार की उद्बोधक पुस्तकों से हो सम्भव हो सकता है।

मैं समझता हूँ कि वैद्य प्रभुदयाल की यह पुस्तक इस दृष्टि से पठनीय, मननीय तथा उपादेय है। केवल जैन मतावलम्बी ही नहीं, बल्कि अन्य भारतीय सम्प्रदायों के अनुयायी भी इससे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के बारे में कोई भी साम्प्रदायिक मतभेद नहीं, केवल परिभाषाएँ अलग-अलग हैं।

पंडित श्री प्रभुदयाल कासलीवाल
ग्रन्थ के रचयिता

श्रीमती सरस्वती देवी कासलीवाल
उपाध्यक्षा
सरस्वती ग्रन्थमाला

श्री लक्षचन्द बाकलीवाल
अध्यक्ष
सरस्वती ग्रन्थमाला

श्रीमती ललितादेवी बाकलीवाल

स्व. श्री गप्पुलासजी बाफलीवाल

श्री मट्टारक चावकीतिजी महाराज
मट्टारक मुडवद्री पीठ

डॉ. प्रेमचन्द जैन
कोषाध्यक्ष, सरस्वती ग्रन्थमाला

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या	पक्ष संख्या
१-आत्म परिचय अधिकार		१-३८
मगलाचरण	१	१
सत्स्वरूप आत्मद्रव्य का दर्शन	२	२-३
आत्मा की स्वरूप विस्मृति का वर्णन	३	४-५
आत्म शक्ति को पहचानो	४	६
निश्चय व्यवहार ज्ञान की आवश्यकता	४	७-८
सात तत्व भोग प्राप्त हित	५	८-१०
अज्ञान से आत्मा का बन्धन	७	११-१२
बिना विकल्प शुद्ध आत्मा का ध्यान		
कर्म काटने में सहायक	८	१३-१५
विकल्प से कर्मबन्ध	९	१६-१७
शुद्ध न्यायित सम्यक् दृष्टि	१०	१८-१९
आत्मा अचेतन पदार्थों से भिन्न है	११	२०-२८
राग द्वेष और कषाय औपाधिक भाव	१२	२९-३२
आत्मा अविनाशी है	१३	३३-३६
निज अनुभूति से ज्ञाता दृष्टा	१४	३७-३८
अमण बाह्य का व्यर्थ गया (कविता)	१५	१-७
-२-ज्ञाता दृष्टा अधिकार		३९-८६
संसार कार्य विधि	१६	३९
आत्म परिणमन स्वभावानुकूल	१७	४०
पर्याय में आत्मा पर्यायस्वभावी	१८	४१
आत्मा ज्ञाता दृष्टा है एक उदाहरण	१९	४२-४३
श्लेषादि भाव अज्ञान से	२०	४४-४५
सुख दुःख कर्ता आत्मा नहीं	२१	४६-४७
राग द्वेष न नित्य न स्वभाव	२२	४८-४९
कर्म और आत्मा भिन्न है	२३	५०-५३
सुख दुःख कर्मोदय के फल	२४	५४

मोहाच्छादित आत्मा उन्मादी की तरह	२५	५८-६५
क्रोधादिक आत्मा से अन्य	२७	६६-६९
सासारिक कार्यों की विधि	२८-२९	७०-७६
संसार कार्य स्वचालित	३०-३१	७७-८०
पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप	३१-३३	८१-८६
ओ चेतन तू स्वयं निकेतन (कविता)	३३	१-१०
३-आसन्न भविकार	३४-३६	८७-१४९
आसन्न के भेद, मिथ्यात्व के भेद	३४	८७-८९
विपरीत मिथ्यात्व	३५	९०-९२
राग द्वेषादिक विकृतियां निज व मित्र	३५-३६	९३-९५
पंच परमेष्ठी विनय करने योग्य	३७	९१-९८
आगम चैत्यात्म्य तथा विद्वज्जन		
विनय के योग्य	३८	९९-१००
आत्मज्ञान से हीन विनय योग्य नहीं	३८	१०१-१०२
संशय मिथ्यात्व	३९	१०३
अज्ञान मिथ्यात्व	३९-४०	१०४-१०८
कषायों का वर्णन अनन्तानुबन्धी		
का वर्णन	४१	१०९-१११
अप्रात्याख्यान वगैरह कषाय	४२	११२-११५
नौ कषाय का वर्णन	४३	११६-११७
असयम आसन्न का कारण	४३	११८-१२०
आत्मज्ञानी आसन्न से बचता है	४४	१२१-१२५
प्राणी असयम	४५	१२६-१२८
योगों का स्वरूप	४६-४७	१२९
आसन्न आत्म स्वभाव विपरीत	४८	१३०-१३१
कर्मोदय भावों से अज्ञानी का कर्म बन्धन	४८	१३२-१३४
पूर्ववृत्त कर्म भी पुद्गल है	४९	१३५-१३६
कार्य और भाव सुनिश्चित है	४९	१३७-१३९
आत्मा ज्ञान भाव का स्वामी	५०	१४०-१४१
अज्ञानी जीव को निज वैभव जानने		
का सम्बोधन	५०	१४२-१४४
सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य		
पूर्ण रूपता प्रदान करते हैं	५१	१४५-१४६

आत्मज्ञानी के ब्रह्मास्त्रव भावास्त्रव		
का अभाव	५२-५३	१४७-१४८
यह बड़ा आश्चर्य (कविता)	५३	१४८
४-सर्वर अधिकार	५४-६२	१५०-१८१
सर्वर का स्वरूप	५४	१५०-१५१
कर्ता कर्म भाव से कर्म बन्धन	५४-५५	१५५-१५६
ज्ञायक दर्शक सर्वर करता है	५६-५७	१६०-१६५
सप्ततत्त्व का ज्ञाता राग छोड़ निर्वाण		
प्राप्त करता है	५८	१६६-१७०
राग द्वेष का भिन्न ज्ञाता मोक्ष प्राप्त		
करता है	५९	१७१-१७४
आत्मस्थिति सच्चा आनन्द	६०	१७५-१७६
कर्मों का सर्वर अविनाशी सुख की ओर	६१	१८०-१८१
जब किरण निकलती अन्तर से (कविता)	६२	
५-निर्बरा अधिकार	६३-७७	१८२-२२६
निर्बरा का स्वरूप	६३	१८२
सम्यग्दृष्टि भोगते हुए भी निर्बरा		
करता है	६३	१८३-१८५
निज बैभव के ज्ञान से पर दृष्टि		
हट जाती है	६४	१८६-१८७
आत्मलीनता से कर्म मुक्ति	६५	१८८
निज स्वभाव में तन्मयता पर भावो		
से पृथक्ता करता है	६६	१८९-१९०
आत्म के निज आत्मा से पृथक् नहीं होते	६६	१९१-१९२
वस्तु तत्त्व का अज्ञान पर बुद्धि का कारण	६७	१९३-१९४
ज्ञान अवस्था में पर को निज नहीं मानता	६८	१९५
पुद्गल चेतन का उपकारी नहीं	६८	१९६
ज्ञानी पाप पुण्य अनिच्छक होता है	६८	१९७
ज्ञानी बिना राग पर का भोग करता है	६९	१९८-१९९
वस्तु स्थिति पहचानना आवश्यक	७०	२००-२०१
सत्यधर्माभी लक्ष्य प्राप्त करता है	७०	२०२-२०३
सत्यधर्माभी सफलता प्राप्त करता है	७१	२०४-२०५

निज को न जानना सबसे बड़ा अज्ञान है	७१	२०६
स्वोन्मुखता से कर्मों की निर्बन्धता	७२	२०७-२१०
एक क्षण एक कण से प्रीति मत करो	७३	२१३-२१५
छेदन भेदन में भी स्वस्थिति आवश्यक	७४	२१६-२१७
मिथ्यात्व दूर करने का उपाय	७४-७७	२१८-२१९
जब तक तुम को भेद ज्ञान ना (कविता)	७७	१-८
६-पुण्य पाप अधिकार	७८-८५	२२०-२३९
पाप पुण्य बन्ध परिभाषा	७८	२२०-२२१
शुभ प्रयत्न पुण्य बन्धक	७९	२२२-२२३
दान दया और भक्ति करने की स्थिति	८०	२२४-२२५
व्रत-तप बन्धन कारी हैं फिर भी करो	८१	२२६-२२७
पाप और पुण्य दोनों का बन्ध रोकने		
से भव ताप मिटता है	८१	२२८-२२९
निज आत्मा के बँधन की जानकारी		
आवश्यक	८२	२३०-२३१
मोह—आत्मा का ढाकू	८२	२३२-२३४
पराश्रिति महान् दुःख है	८३	२३५-२३६
प्रतिक्षण ज्ञान का उपयोग अत्यन्त जरूरी है	८३	२३७-२३८
शुद्ध उपयोगी बन्धन से बचता है	८४	२३९
ज्ञान स्वरूपी आत्म तुम्हीं हो (कविता)	८५	१-४
७-बन्ध अधिकार	८६-९९	२४०-२६१
बन्ध का स्वरूप	८६	२४०
बन्ध का कारण	८६	२४१
राग-द्वेष से कर्म बन्ध	८६	२४२
रस बन्ध का कारण	८७	२४२-२४३
अज्ञान से मोह और मोह से अज्ञान	८७	२४४-२४६
भराबी की संसारी से-तुलना	८७	२४७-२४८
संसारी मोह नहीं मे	८८	२४९-२५०
मोह—आत्मा से भिन्न	८९	२५०
बुद्धि का आवरण कैसे	८९	२५१-२५२
मोह-व-राग का कर्ता आत्मा नहीं	८९	२५३
शुद्ध-आत्मा की अज्ञान के बिना अभ्रमण	९०	२५४

शुद्ध आत्म ज्ञान से सदृष्टि	६०	२५५
मनुष्य भव की सफलता कर्म बन्धन		
से बचना	६०	२५६
सत्य न समझने से मिथ्या मान्यता	६१	२५७-२६२
जीव के भावों से शुभ अशुभ बन्ध	६२	२६३-२६५
क्रोधादिक भाव आत्मा का आवरण		
किस तरह करते हैं	६२	२६६-२६८
शुद्ध आत्म दृष्टि भव सागर तारक	६३	२७०-२७१
रागादिक आत्म कृत नहीं	६४	२७२-२७३
विकृतियों के साथ रहने पर भी		
आत्मा शुद्ध है	६४	२७४-२७६
आत्मा में राग द्वेष पर कारण से	६५	२७७-२७८
निज स्वरूप पहचान से कर्म सन्तति भग	६५	२७८
तत्त्व ज्ञान मिथ्यात्व दूर करने हेतु		
आवश्यक	६६	२८०-२८१
अज्ञानी प्राणी उन्मादी की तरह है	६७	२८२-२८४
अतः तत्त्वज्ञानी बनकर ज्ञाता दृष्टा बनो	६७	२८५-२८६
जीवों के जिस विषय भाव दें (कविता)	६८	१-५

क-मोक्ष अधिकार

बन्धन से मुक्ति सुख का कारण	१००	२८२
बन्ध और उसके कारण जानो	१०१	२८३
ज्ञाता दृष्टा बनने से मुक्ति मार्ग	१०२	२८४-२८६
कर्तृत्व भाव बन्धन कारक	१०३	२८७-२८८
ससारी जीव की उन्मादी से तुलना	१०३	३००-३०२
मोह से कर्तृत्व बुद्धि	१०४	३०३
निज स्वभाव ज्ञाता मोह क्षय करता है	१०५	३०४-३०५
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य से निज		
स्वरूप प्राप्ति	१०५	३०६-३०८
मोक्ष प्राप्त करने में उद्यम जरूरी	१०६	३०८
केवल बन्धन के ज्ञान से बन्धन नहीं टूटता	१०६	३१०-३१३
शुद्ध आत्मा निज स्वभाव प्राप्ति	१०७	३१४-३१७
कर्म भार से मुक्त सिद्ध बनता है	१०८	३१८-३१९

मोक्ष अधिकार द्रव्य प्ररूपणा के साथ		
छह द्रव्य गुण स्वभाव से पृथक् २ हैं	१०८	३२०-३२१
जीव द्रव्य का लक्षण	१०९	३२२-३२४
पुद्गल द्रव्य का लक्षण	१०९	३२५-३२६
धर्म द्रव्य का लक्षण	११०	३२७-३२८
अधर्म द्रव्य का लक्षण	११०	३२९
आकाश द्रव्य का लक्षण	११०	३३०-३३१
काल द्रव्य का लक्षण	१११	३३२-३३३
पर्याय द्रव्य से ग्रन्थ व अनन्य	१११	३३४-३३५
कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ		
और नीरवत्	११२	३३६-३४२
चेतन ग्रन्थ पाँच द्रव्यों से पृथक्	११४	३४३-३४४
उपयोग स्वरूप आत्मा अनुभव ग्रन्थ	११४	३४५-३४८
स्व पर भेद सहित निजानुभूति		
सम्भारवर्जन	११५	३४९-३५०
ध्यान आत्मस्थिति का उपाय	११५	३५१-३५४
आत्म चिन्तन या आत्मस्थिति आवश्यक	११६	३५५-३५६
निज की पहचान से निज प्राप्ति	११७	३५७-३५८
निज में स्थिति कर्म कलंक मिटाती है	११७	३५९-३६०
आत्म ध्यान का प्रकार	११७	३६१-३६२
आत्म स्वभाव व विभावों का ज्ञान		
आवश्यक	११८	३६३-३६४
ज्ञानी और ध्यानी निर्वाण प्राप्त करता है	११८	३६५-३६६
सत्य मार्ग परिचय सत्य मार्ग पर ले		
जाता है	११९	३६७-३६८
निज में निज बुद्धि लगाना निज पद		
प्राप्ति का उपाय	१२०	३७०-३७२
९-विशिष्ट ज्ञानाधिकार		
धर्म का क्या अर्थ है		
दान वगैरह धर्म की ओणी में नहीं	१२१	३७३-३७५
आत्म ज्ञान प्राप्ति धर्म है	१२२	३७६-३७८
आत्म ज्ञानी धर्म करते हैं	१२२	३७९-३८१
आत्म ज्ञान बिना धर्म नहीं	१२३	३८२

दया दान के भाव रखे या नहीं	१२३	३८३-३८५
सुख दुःख में पर का हस्तक्षेप नहीं	१२४	३८६
पुरुषार्थ करे या नहीं	१२५	३८७-३९१
कर्मबद्ध पर्याय का प्रयोजन	१२५	३९२-३९५
क्या आत्मा निष्क्रिय है	१२६	३९६-३९७
क्या ज्ञाता दृष्टा बनने को पुरुषार्थ करें	१२७	३९८-४०१
काल लब्धि प्ररूपणा	१२७	४०२-४०५
केवलज्ञान में कार्य और पुरुषार्थ दोनों	१२८	४०६-४१२
राग का क्या अर्थ है	१२९	४१२
समत्व भाव कौन करता है	१२९	४१४
आत्मा अशुद्ध कैसे हुआ	१३०	४१५
कर्म सन्तति वृक्ष बीजवत् है	१३०	४१६-४१८
मोह और अज्ञान सन्तति कैसे दूर हो	१३१	४१९-४२३
भगवान की बनाई दुनिया से मोह		
करना पाप क्यों ?	१३२	४२४-४२५
मोह ससार बन्धन में कारण—		
उदाहरण द्वारा	१३२	४२६-४३२
मोह को हटाने का क्या उपाय है	१३४	४३३
ज्ञान आवरण कैसे दूर हो	१३५	४३४-४३५
मोहनीय आदि की स्थितियाँ एक श्वास		
में कैसे समाप्त होती हैं	१३६	४३६-४४७
पर के एक कण में भी राग सम्यग्दर्शन		
में बाधक	१३७	४४८-४५३
कर्म बन्धन को स्पष्ट कर	१३८	४५४-४५५
कर्म वर्णना कर्म रूप कैसे परिणमन		
करती है	१४०	४५६-४७२
आत्मानुभव की क्या पहचान है	१४१	४७३
कपार्ये आत्मा में पैदा होकर आत्मा से		
भिन्न क्यों ?	१४२	४७४-४८०
ससार में हम कर्त्ता क्यों नहीं	१४३	४८२-४८६
भेद ज्ञान को स्पष्ट करे	१४४	४८७-४०१
क्या भाव कर्म आत्मा से भिन्न हैं ?	१४६	४०२-४०३
आत्मा की अनन्त ज्ञान शक्ति		१-४

कहाँ छिपी हुई है ?	१४६	५०४-५०६
आत्म प्राप्ति का साधन क्या है ?	१४७	५०७-५११
ज्ञान व दर्शन गुण की वृद्धि कैसे करे ?	१४८	५१२-५१३
केवल ज्ञान आत्म स्थिति से कैसे ?	१४४	५१४
ज्ञान आवरण शीघ्र दूर करने का क्या उपाय है ?	१४९	५१५-५२१
अनन्त ज्ञान स्वभावी आत्मा अज्ञानी क्यों ?	१५०	५२२-५३१
आत्मानुभूति कर गुणस्थानों में आगे कैसे बढ़ते हैं ?	१५१	५३२-५४२
क्या अग्नि तप अग्नि दाह करना तपस्या है ?	१५३	५४२-५४६
तप क्या होता है ?	१५३	५४४
गतियों में कौन से कर्मों से यह जीव जाता है ?	१५४	५४५-५६३
नरक गति के और क्या कारण हैं ?	१५६	५६४-५७२
शरीर की सुन्दरता कुरूपता और नीच कुल राजा रक सुख में तरतमता का कारण	१५७	५७३-५८३
पर के प्रति दुःख सुख के भाव से भ्रम अश्रुम बन्ध क्यों ?	१५८	५८४-५८८
निष्ठा का उपकार क्या है ?	१५९	५८९-५९१
यह जीव क्या वास्तव में कर्म करता है ?	१६०	५९२-५९९
उपादान में शक्ति होने पर क्या निमित्त मिलता है ?	१६०	६००-६०३
क्या हम सुख दुःख के कर्ता नहीं हैं ?	१६१	६०४
भावों के ज्ञाता बनने से क्या लाभ है ?	१६१	६०५
हिंसा करके भी बन्धन अधिक नहीं और कम हिंसा से भी बन्धन कम क्यों ?	१६१	६०६-६११
आत्म-स्थिति कैसे करे ?	१६२	६१२-६१५
आत्म स्थिति से क्या लाभ है ?	१६३	६१६-६२१

कर्म पुद्गल मे स्वयं परिणमन शक्ति कैसे ?	१६३	६२२-६२५
हमको राग-द्वेष मे अपनापन प्रतिभासित क्यो होता है ?	१६४	६२६-६२८
क्या आत्मा काल लब्धि आने पर या पुरुषार्थ से निज स्वभाव मे आता है ?	१६५	६३०-६३२
मोह हटाने का सही उपाय क्या है ?	१६६	६३३-६३६
राग-द्वेष से बचने का क्या उपाय है ?	१६७	६३७-६४०
देव और गुरु मे वात्सल्य राग है क्या ?	१६७	६४१-६४५
कर्म बन्धन की परिभाषा क्या है ?	१६८	६४६-६५३
पर का कर्त्ता बनने से क्या तात्पर्य है ?	१६९	६५४-६६०
सम्यग्दर्शन होने पर भी अर्घ पुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण क्यो ?	१७०	६६१-६६४
सभी आत्मव आत्मा से भिन्न	१७०	६६५-६७१
ज्ञान आवरण कैसे दूर हो	१७१	६७२-६७६
पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हो ?	१७२	६७७-६८५
अज्ञानी वन निज घर के बाहर फिर रहे हैं—एक उदाहरण	१७३	६८६-६८७
सम्पूर्ण गुणो का स्वामी भी विस्मृति के कारण दुखी है	१७४	६८८-७१०
१०-निष्कर्ष	१७६	
मैं कौन हूँ	१७७	
ससारी का स्वरूप	"	
ससार भ्रमण का कारण	"	
पर परिणमन क्या है	"	
क्रौञ्चादिक भावो का कर्त्ता कौन है	"	
पर पदार्थो मे एकत्व बुद्धि का क्या परिणाम होता है	१७७	
आत्म जनित भावो में एकत्व बुद्धि होगी क्या ? निराकरण	१७८	

विकृतिया भावरूप या द्रव्यरूप	१७६
द्रव्य विकृतिया किस प्रकार हटती है	"
भाव शुद्धि का प्रकार	"
सम बनकर कैसे रहे	१८०
आत्मज्ञान बिना सम्यक्चारित्र	
समव है क्या	१८१
उपादान कारण और निमित्त कारण	"
क्या शुद्ध आत्मा ही वास्तविक	
आत्मा है ?	१८३
क्या अशुद्ध आत्मा को आत्मा न मानें	"
क्या शुद्ध आत्मा का ज्ञान ही	
पर्याप्त है	१८४
ज्ञान और दर्शन पर आवरण कैसे	"

॥ॐ॥

आत्म परिचय अधिकार ॥१॥

संगताचरण

धीर प्रभु को नमस्कार कर सीमन्वर जो नमता हूँ ।

आत्म दृष्टि से जग-ज्ञाता जो उनकी शीश झुकाता हूँ ॥१॥

सर्व प्रथम मंगलाचरण करना मांगनीक है, क्योंकि अपने आदर्श रूप जगत् पूज्य प्रभु को नमस्कार करने से भल का अर्थात् अशुभ कर्मों का नाश होकर पुण्य का बन्ध होता है। अरहन्त और सिद्धों को भक्ति भाव से उनके गुणों को दृष्टि में रखते हुए नमस्कार करना दूरतर कारी

मोक्ष प्राप्ति का कारण माना है।

भरत क्षेत्र में वर्तमान में पञ्चम काल चल रहा है। इस समय न तो केवली हैं और न श्रुत केवली हैं। चतुर्थ काल के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर का ही इस समय शासन काल चल रहा है, उनकी दिव्य ध्वनि के आधार पर गणधरो ने जो सूत्र ज्ञान की वर्षा की उसी के आधार पर धम्म जय धम्म एव महा धम्म आदि ग्रन्थों की धरसेनाचार्य की प्रेरणा से भूतवली और पुष्पादन्त ने रचना की। करणानुयोग का सम्पूर्ण ज्ञान इन ग्रन्थों के आधार पर है।

आज के दो हजार वर्ष पूर्व दक्षिण में कुन्द कुन्द एक समर्थ आचार्य हुए, उनको अनेक सिद्धिया भी प्राप्त थी। इनके आधार पर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने हेतु आचार्य प्रभु के विवेह क्षेत्र में वर्तमान अरिहन्त सीमन्वर भगवान के समवाचरण में जाकर उनकी, दिव्य ध्वनि का लाभ उठाने की जिज्ञासा जागृत हुई। अतः वे विवेह क्षेत्र गये और छात दिन तक रहे। सीमन्वर भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर भरत क्षेत्र में आकर समय सार, प्रवचन सार आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की और मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग प्रशस्त किया।

अतः मंगलाचरण में दोनों तीर्थंकरों को नमस्कार कर इस ग्रन्थ के निर्विघ्न समाप्ति की कामना करता हूँ।

आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है तथा सत् स्वरूप है—
 सत्स्वरूप जो आत्म द्रव्य है, सब जीवों में रहता है ।
 निज स्वरूप कभी ना छोड़े, वह तो ज्ञाता दृष्टा है ॥२॥
 तीन रूप व्यवहार ज्ञान से, एक रूप निश्चय से है ।
 अन्तर्दृष्टि जगते जब निजकी, वह तो एक रूप ही है ॥३॥

इस संसार में छह द्रव्य हैं । जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश और काल । इनमें जीव द्रव्य चेतन स्वरूप है, शेष द्रव्य चेतन नहीं है । एकैन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक, निगोदिया जीवों से लेकर देव और मनुष्य सभी चेतन हैं । द्रव्य सत् स्वरूप होता है । सत् का लक्षण उत्पाद, व्यय और प्रोव्य युक्त कहा है । जीव द्रव्य पर्यायों में परिणमन करने के कारण उत्पाद व व्यय से युक्त है क्योंकि पर्याय अणिक है । गति परिवर्तन भी पर्याय परिवर्तन है । एक जीव देव पर्याय छोड़कर मनुष्य पर्याय धारण करता है, अतः देव पर्याय का नाश व मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति होती है । लेकिन दोनों पर्यायों में जीव तो वही रहता है, अतः जीव पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व नाश युक्त है तथा जीवत्व की अपेक्षा प्रुव है । और उत्पाद, व्यय व प्रोव्य स्वरूप के कारण जीव सत् है ।

अनन्त पर्यायों धारण करने पर भी जीव अपने चेतन स्वरूप को नहीं छोड़ता है । जीव के गुण, ज्ञान व दर्शन है, अर्थात् जीव जानने व देखने वाला है । अतः जीव को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं ।

जीव के तीन रूप सिद्ध हुए । एक नष्ट होने वाला, एक उत्पन्न होने वाला तथा एक प्रुव रहने वाला । ये तीनों व्यवहार नय से हैं पर्याय की अपेक्षा है, निश्चय नय से जीव न वेव है, न मनुष्य है न नारकी और न तिर्यन्ध है । जीव तो जीव ही है और प्रत्येक अवस्था में अपने ज्ञान, दर्शन, गुण युक्त है ।

जीव में दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की तीन अवस्थाएँ होती हैं । आत्मा जब निज सत् स्वरूप व दर्शन ज्ञान स्वरूप की श्रद्धा करता है वह अवस्था सम्यग्दर्शन कहलाती है । श्रद्धा के साथ निज का ज्ञान होता है, वह सम्यग्-ज्ञान अवस्था है । ज्ञान होने के बाद जब जीवनिज में रमण करता है तथा राग द्वेष मोह आदिक भावों को निज से भिन्न मानता है वह सम्यक् चरित्र अवस्था है । ये तीनों अवस्थाएँ पृथक् २ दिखाई देती हैं, लेकिन आत्म ज्ञान होने के पश्चात् जब आत्म स्थिति हो जाती है, अर्थात्

आत्मा आत्मा मे ही रमण करता है तब दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भेद समाप्त होकर एक आत्मा ही रह जाता है । अतः दर्शन ज्ञान व चारित्र्य भी व्यवहार नय से ही है, निश्चय से तो आत्मा एक ही है । आत्मानुभूति होकर आत्मा का ज्ञान होना ही अन्तर्दृष्टि प्राप्त करना है ।

यह जीव पर पदार्थों को अज्ञानवश निज मान रहा है तथा स्व को भूल गया है ।

अनादि काल से जीवराज यह पर मे स्थित होने से ।
निज स्वरूप को भूल गया है जगत् भ्रमण करता डोले ॥४॥
काम भोग धृत बंध कथा से जग मे सब परिचित अनुभूत ।
उन्हीं कथाओं से विस्मृत हो, भिन्न आत्म स्थिति से रिक्त ॥५॥

जीव और अजीव (कर्मभौरपुद्गल) के साथ रहने का क्रम अनादि काल से चला हुआ है । जिस प्रकार स्वर्ण मे खान से निकलने के समय ही अशुद्धि विद्यमान है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल का नाता भी अनादि काल से है । जन्म काल से ही घाय के घर रहने वाला बच्चा जिस प्रकार अपने माता पिता से अपरिचित रहता है, उसी प्रकार यह जीव भी अनादि कालिक कर्म पुद्गल की संगति से निज स्वरूप और गुणों को भूला हुआ है । निज को भूल कर पर पुद्गल को निज मान रहा है तथा पर मे ही आसक्त हो रहा है, पर मे आसक्ति के कारण इसका ससार भ्रमण बना हुआ है ।

पर मे आसक्त होने के कारण काम और भोग सम्बन्धी कथाओं से तो यह जीव परिचित है और उनका अनुभव भी किया है । यह जीव अज्ञानी बनकर काम, भोग आदि की कथाओं मे ही लिप्त हो रहा है तथा निज स्वरूप व गुणों को भूल गया है, अतः कर्म पुद्गल मे भिन्न जो निज शुद्ध आत्म स्थिति है उस ज्ञान से रिक्त हो रहा है शुद्ध आत्मा जो ज्ञान और दर्शन गुण के कारण ज्ञाता दृष्टा है वह किसी भी राग, द्वेष, मोह, कपाय और नोकपाय का कर्त्ता नहीं है । वह केवल अपने ज्ञान रूप परिणमन का ही कर्त्ता है । वह स्वयं भी ज्ञान रूप ही है । अतः ज्ञान ही कर्त्ता एवं ज्ञान ही कर्म है । वह निज गुणों के अतिरिक्त किसी भी पर भाव का कर्त्ता नहीं है । यह बात पर मे आसक्त अज्ञानी जीव नहीं समझ रहा है ।

अव्य जनो को आत्मा का वैभव एव शक्ति को जानने का उद्बोधन
अव्य जनो एकत्व विभक्त निष् आत्म वैभव को जानो ।

ज्ञान और दर्शन गुण पुरित निजात्म शक्ति को पहचानो ॥६॥

निर्मल भेद ज्ञान से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा जो कि सदा प्रकट रूप से अन्तरंग में प्रकाश मान है, अनन्त चतुष्टय के वैभव से सुसज्जित है । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख स्वरूप यह आत्मा सदा विद्यमान है, लेकिन जिस प्रकार अग्नि के सयोग से जल का शीतल स्वभाव डक जाता है और अग्नि सयोग पूथक् हो जाने पर पुनः प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के कारण आत्मा का अनन्त चतुष्टय स्वरूप ढका हुआ है, तथा मोहनीय कर्म के पूथक् हो जाने पर पुनः प्रकट हो जाता है ।

इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है, कि आत्मा का स्वरूप अनन्त चतुष्टय स्वरूप है । अनन्त चतुष्टय ही आत्मा का वैभव है । निष् आत्म वैभव को और अपनी अनन्त शक्ति को पहचानना आवश्यक है ।

निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों का ज्ञान आवश्यक है —

निश्चय ग्रह व्यवहार दो नय हैं, निश्चय से सद् दृष्टि मिले ।

निश्चय शुद्ध ज्ञान आश्रित है, निश्चय से पथ मोक्ष मिले ॥७॥

नय व्यवहार तो मन्त्र बुद्धि को समझाने हित होता है ।

जिन व्यवहार सत्य ना समझे उसमें ज्ञान आवश्यक है ॥८॥

निश्चय और व्यवहार दो नय के भेद है । इन दोनों नयों का स्वरूप समझना आवश्यक है । व्यवहार नय से देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यन्व पर्यायो में भ्रमण करता हुआ यह आत्मा अज्ञानी हो रहा है, सुख दुःख का भोक्ता है तथा क्रीडादिक कषायो एव नो कषायो का कर्ता है ।

निश्चय नय से यह आत्मा सिर्फ ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करता है तथा क्रीडादिक सभी विभावो से पूथक् है । राग, द्वेष, मोह और इनके जनक कारणों से पूथक् है । जिस प्रकार ताम्र, रजत, पीतल आदि विकृतियों से सम्यक्त होने पर भी स्वर्ण विकृतियों से पूथक् है उसी तरह कर्म विकृतियों के साथ रहने पर भी आत्मा पूथक् है । जिस प्रकार ताम्र, रजत आदि विकृतियों का भेद ज्ञानी न्यारिया शुद्ध-स्वर्ण को पूथक् कर लेता है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा और विकृतियों का भेद ज्ञानी आत्मा को विकृतियों से पूथक् कर लेता है ।

अतः निश्चय नय से शुद्ध आत्म ब्रह्म को तथा व्यवहार नय से कर्मों से बद्ध आत्मा को समझना आवश्यक है। जो विकृति और विकृत ब्रह्म दोनों को जानेगा वह विकृति को दूर कर सकेगा तथा विकृतियों को दूर कर निर्वाण प्राप्त कर सकेगा।

मन्द बुद्धि अज्ञानी प्राणियों को सत्य स्वरूप समझाने के लिये व्यवहार नय का आश्रय लेना आवश्यक है। जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण का ज्ञान कराने के लिये शुद्ध स्वर्ण और अशुद्ध स्वर्ण दोनों का ज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार आत्मा का शुद्ध स्वरूप जानने के लिये कर्म से बद्ध और बद्ध होते हुए भी अवद्ध किस प्रकार है यह समझना आवश्यक है।

यथा व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो वक्षितस्तु शुद्धनयः।

भूतार्थमाश्रित ज्ञानु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥

समय सार गाथा — ११

सात तत्त्वों का निश्चय नय से ज्ञान होना आवश्यक है—
सात तत्व जिनसे बतलाये, मोक्ष प्राप्ति हित उन्हें कहे।
तत्त्व ज्ञान भी निश्चय नय से, जो जाने समकित है रे ॥६॥

संसार भ्रमण करता यह प्राणी, कर्म बन्ध में फंसा हुआ।
तत्व ज्ञान नहीं होने से, बन्ध भेद ना समझ रहा ॥१०॥

जिन देव भगवान ने सात तत्व बतलाये हैं। जीव, अजीव, आस्रव, स्रवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष। इन सातों तत्वों का अर्थ समझ कर जो दृढ़ श्रद्धा करता है उसको सम्यग्दृष्टि कहा है। सम्यग्दृष्टि जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक संसार में नहीं रहता। वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से पूर्व किसी भी समय अथवा इस काल की समाप्ति पर अवश्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अतः इन सात तत्वों के अर्थ ठीक तरह समझ लेना चाहिये, ताकि किसी प्रकार की भ्रमा न रहे और श्रद्धा हो जावे। इन तत्वों का इनके पृथक् पृथक् अधिकार में विस्तार से वर्णन किया जावेगा।

शुद्ध आत्मा इन सभी तत्वों से पृथक् है। इसको उदाहरण द्वारा समझिये—

शुद्ध स्वर्ण

ताम्र लौहादिक विकृतियों का आना यह स्वर्ण का आसन्न तत्त्व है।

इन विकृतियों का आने से रकना सवर तत्त्व है विकृतियों का पृथक् होना निर्जरा तत्त्व है

विकृतियों का शुद्ध स्वर्ण के साथ बध जाना बन्ध तत्त्व है।

विकृतियों के पृथक् हो जाने पर शुद्ध स्वर्ण का अपने स्वरूप में आना स्वर्ण का मोक्ष है।

शुद्ध आत्मा

राग द्वेष मोहादिक विकृतियों में निष्ठ बुद्धि होने से उन रूप होना आत्मा के लिये आसन्न तत्त्व है।

राग द्वेषादिक विकृतियों की उत्पत्ति का न होना सवर है। पूर्व में पैदा हुए राग द्वेषादिक विकृतियों का जो जमाव हुआ था उसका पृथक् हो जाना निर्जरा है।

राग द्वेषादिक विकृतियों का आत्म प्रदेहों के साथ जमाव होना बन्ध तत्त्व है।

राग द्वेषादिक विकृतियों के कारण जो कर्म और नो कर्म रूप जमाव था उसकी समाप्ति के फल स्वरूप जो जीव की स्थिति बनती है वह मोक्ष है।

स्वर्ण का मोक्ष—

१. स्वर्ण-शुद्ध सौटिन्व स्वर्ण का नाम है।

२. ताम्र, रजत लौहादिक के कण स्वर्ण के कणों के साथ रहते हैं फिर भी स्वर्ण कणों व स्वर्ण के स्वर्णत्व को न तो छूते हैं और न उनको भलिन करते हैं। जब लौहादिक विकृतियाँ स्वर्ण कण व स्वर्णत्व को छूते भी नहीं हैं तब स्वर्ण का विकृतियों के साथ बन्धन होने का प्रबल ही नहीं है। न्यायिया अर्थात् स्वर्ण और लौहादिक विकृतियों का भेद ज्ञानी स्वर्ण और लौहादिक विकृतियों को पृथक् कर देता है। शुद्ध स्वर्ण पृथक् हो गया। अर्थात् विकृतियों से छूट गया। स्वर्ण की मोक्ष हो गयी जिसके फल स्वरूप स्वर्ण के पीतता चमक भारीपन वगैरह गुण पुन प्रकट हो गये और पूर्ण रूप में दिखाई देने लगे।

लेकिन जब स्वर्ण और विकृतियों का बन्धन हुआ नहीं था तो मोक्ष कहना व्यवहार है, इसी प्रकार स्वर्ण धातु के लिये आसन्न, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष सब व्यवहार से ही कहा गया। निश्चय से तो किसी भी तत्त्व ने स्वर्ण को नहीं छूया।

इसी प्रकार आत्मा के साथ पौद्गलिक कर्मों की स्थिति है । पौद्गलिक कर्म आत्मा के साथ अनादि काल से रह रहे हैं । लेकिन न तो वे आत्मा का स्पर्श करते हैं और न बन्धन करते हैं । अब बन्धन ही नहीं होता तो संवर, निर्जरा और मोक्ष सभी तत्त्व व्यवहार मात्र हैं । अज्ञानी आत्मा को भेद ज्ञान न होने के कारण वह अपने आपको बन्धन युक्त मानता है । अतः अज्ञान ही ससार अमण का मुख्य कारण है ।

यह आत्मा वस्तुतः बन्धन युक्त अज्ञान के कारण है ।

निश्चय से तो यह आत्मा बंधा नहीं कर्मों से है ।

नित्य निरंजन निराकार है भिन्न अभिन्न पर्यायी है ॥११॥

इन भावों के ज्ञान सहित अब निज अनुभूति करता है ।

जिन शासन का भर्म समझकर शुद्धात्म बन जाता है ॥१२॥

यह आत्मा कर्मों के साथ न तो बंधा हुआ है और न कर्मों से स्पृगित है । आत्मा नित्य है, अनन्त भवो को भोगने पर भी उसके सत् स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आया, उसका अनन्त चतुष्टय वैभव अक्षुण्ण है । आत्मा अपने गुणों से पूर्ण है उसको पर के एक कण की भी आवश्यकता नहीं है और न पर का कोई कण उसका हो सकता है । आत्मा का कोई आकार नहीं है पर्यायी के अनुसार उसका आकार बदलता रहता है । चीटी के शरीर में चीटी का आकार और हाथी के शरीर में हाथी के आकार वाला होता है । अनन्त पर्यायी में रह कर भी अपने नित्य अविनाशी ब्रह्म स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता । वह पर्यायी से कथान्वित भिन्न और कथान्वित अभिन्न है ।

हे आत्मन् तू अग्ने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान कर उसी में लीन होजा, ज्ञाता दृष्टा रूप में ही निज अनुभूति कर कर्त्ता कर्म भाव जो मिथ्यात्व है उसका उत्काल त्याग कर, कर्त्ता कर्म भाव से अपने आपको मुक्त करने पर शुद्ध आत्मा बन जायेगा । कर्त्ता कर्म भाव राग का निमित्त है और राग के कारण ही आत्मा ससार से चिपका हुआ है यह ससार से चिपकना ही बन्धन है और कोई बन्धन नहीं है । अतः तू अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति कर उसी में लीन होजा यही जिन शासन का भर्म है ।

यः पश्यति आत्मानम् अबद्धस्युष्टमन्यकं नियतम् ।

अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥

समयसार ॥१४॥ गायत्र

पर्ययं वियुतं ब्रह्मं ब्रह्म वियुक्तारच पर्याया न सन्ति ।

द्वयोरनन्य भूतं भावं अमरणाः प्रकल्पयन्ति ॥

पञ्चास्तिकाय - १२

आत्मा जब पर भावों से भिन्न अपने सत् स्वरूप की श्रद्धा कर उसमें लीन होता है तब वह मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है ।

शुद्ध आत्म की पवित्र श्रद्धा पूर्ण रूपता यदि पावे ।

शुद्धात्मा का ध्यान बने और विकल्प सारे नश जावे ॥१३॥

मैं शुद्धात्म भिन्न अन्य से यह भी एक विकल्प कहा ।

शुद्धात्म के विकल्प नहीं है शुद्धात्म निज में रहता ॥१४॥

जो प्राणी शुद्धात्म ध्यावे शुद्धात्म में वास करे ।

उसके कर्म सभी कट जावे वह ना जग में वास करे ॥१५॥

आत्मा एक अरूपी, सत् स्वरूप, अविनाशी, ज्ञान और दर्शन मय ब्रह्म है । आत्मा का स्वरूप ज्ञाता, दृष्टा है । आत्मा पर ब्रह्म और पर पावो से पृथक् है । आत्मा के शुद्ध स्वभाव में नर नारकादि पर्याये, बाल वृद्धादि अवस्थायें नहीं हैं । आत्मा के शुद्ध स्वभाव में अनन्त अतुष्ट्य विद्यमान है । जो ज्ञाता दृष्टा होता है वह कर्ता नहीं होता । वह न किसी का कर्ता है और न किसी का कर्म है । आत्मा ज्ञान का परिणमन करता है अतः वह ज्ञान भाव का कर्ता है और ज्ञान ही उसका कर्म है । आत्मा के सपूर्ण प्रवेश ज्ञानमय है अतः आत्मा ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है ।

इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का ज्ञान उसके गुणों का ज्ञान एवं उसके ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान कर जो उस पर पूर्ण श्रद्धा करता है, उसी का चिन्तन उसी में रमण करता है उसके राग द्वेषमय सम्पूर्ण विकल्प छूट जाते हैं । विकल्प तो विकल्प ही है, विकल्प राग को उत्पन्न करता है, अतः मैं एक शुद्ध आत्म ब्रह्म हूँ यह भी विकल्प है । शुद्ध आत्मा जब निज में रमण करता है तब किसी भी तरह का विकल्प नहीं रहता ।

जो जीव निज शुद्धात्मा में वास करता है उसके सभी कर्म कट जाते हैं और ससार से छूट कर सिद्ध बन कर लोकान्त में वास करता है ।

भूतं भातमभूतमेव रमसानिभिन्नं बंधं सुधी ।

यथैतः किल कोप्यहो कलमति व्याहृत्य मोहं हृदात् ॥

आत्माऽऽमानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते श्रुवं ।
नित्यं कर्म कलंक पङ्क विकलो देवः स्वयं शास्वतः ॥

समय सार कलश श्लोक १२

आत्मनुभूतिरिति शूद्र नयात्मिका या,
ज्ञानानुभूति रियमेव किलेति बुद्ध्या ।
आत्मान्मात्मनि निवेश्य सुनिष्कम्प,
मेकोस्ति नित्यमवबोध भनः समंतात् ॥

श्लोक १३

आत्म स्थित ज्ञानी भी विकल्प के कारण कर्म बन्ध करते हैं-

जीव यह जब तनिक मात्र भी विकल्प कोई करता है ।
वह विकल्प हा कर्म वर्गणा को आत्मन्वित करता है ॥१६॥
कर्म वर्गणा तब निमित्त बन कर्मरूप परिणमती है ।
निर्विकल्पमय आत्म स्थिति संकट दूर हटाती है ॥१७॥

आत्मा ज्ञायक है, जब वह अपने आप में रमण करता है तब उसको किसी भी तरह का विकल्प नहीं रहता, उसको पर का व निज का किन्चित मात्र भी विकल्प उसकी निज रमणता में बाधा उप-स्थित करता है । निज रमणता में बाधा के भावी से कर्म वर्गणाओं के द्वारा कर्म बन्ध का कारण बन जाता है ।

विकल्प स्वयं पुद्गल है और वही कर्म वर्गणा बुलाना है । जिस प्रकार स्फटिक मणि के सामने सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कोई वस्तु आ जाती है तो वह वस्तु स्फटिक मणि के दिव्य रूप में दिखाई देकर उसके उत्तरे ही अथ को आबुत करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म विकल्प भी ज्ञान के आवरण का कारण बन जाता है, वह आवरण ही कर्म बन्धन है ।

जब पावों पाण्डव तपस्या कर रहे थे तब नकुल और सहदेव के मन में, युधिष्ठिर गर्म बोहे की बेड़ियों का दुःख कैसे सहन कर सकेगा यह विकल्प आया, और इस एक विकल्प ने ही उनके मुक्त होने की योग्यता को छीन लिया वे मुक्ति न प्राप्त कर सर्वार्थ मिद्धि में गये । अतः निर्विकल्प आत्म स्थिति ही संसार दुःख के संकट को दूर कर सकती है ।

शुद्ध नय आश्रित प्राणी सम्यक् दृष्टि होते हैं।

अतः शुद्ध नय आश्रित प्राणी सम्यक् दृष्टि होता है।

पर्यायों में द्रव्य दृष्टि रख निज मिथ्यात्व हटाता है ॥१८॥

मन्त्रन पर जिसकी दृष्टि हो दुग्ध विलोकर प्राप्त करे।

जिसकी दृष्टि दुग्ध दही पर मन्त्रन उसको कहां मिले ॥१९॥

शुद्ध नय से विचार कर तत्त्व को समझने वाला जीव सम्यक् दृष्टि होता है। क्योंकि वह पर्याय दृष्टि न रखकर द्रव्य दृष्टि रखता है, वह देव मनुष्य तिर्यन्त्र और नारकी रूप जीवों में आत्मा द्रव्य को देखता है। वह समझता है कि पर्याय नाशमान है तथा द्रव्य अश्रुत है। निगोदिया जीव में भी वह भगवान् आत्मा के दर्शन करता है। ऐसा जीव सम्यक् दृष्टि होता है क्योंकि वह समझता है कि भगवान् आत्मा का लक्ष्य ही सत्य है। भगवान् आत्मा जब स्व और पर का भेद समझ कर अपने भाव को अनन्त चतुष्टय से मुक्त वैभव वाला समझता है तब उसकी दीन अवस्था समाप्त हो जाती है।

जो व्यक्ति दुग्ध और दही पर अपनी दृष्टि रखता है तथा उनमें होने वाले मन्त्रन पर दृष्टि नहीं रखता है उसको मन्त्रन का मिलना नहीं है, लेकिन जो दुग्ध और दही में रहने वाले मन्त्रन पर दृष्टि रखता है वह उसको विलोकर प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो पर्याय ही अपनी दृष्टि रखता है उसको शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती लेकिन जो सभी पर्यायों में शुद्ध आत्मा के दर्शन करता है उसको शुद्ध आत्मा की प्राप्ति अवश्य होती है।

पर पदार्थों में आसक्ति रखना संसार भ्रमण का कारण है—

पर आसक्ति बुद्ध की जड़ है मोह बुद्ध का बीज कहा।

इक कण में भी मोह भाव संसार भ्रमण इच्छा ही कहा ॥२०॥

मोह करे संसार वस्तु से मुक्त भाव फिर कहां रहा।

कसृत्त्व भाव और मोह भाव दोनों मिथ्या का मूल कहा ॥२१॥

अतः मोह और रागादिक से निर्जन्तव भाव छोड़ो।

कर्मों का संवर जिससे हो—मोक्ष महल पथ प्राप्त करो ॥२२॥

जिस व्यक्ति की शुद्ध आत्मा दृष्टि नहीं होती वह पर में आसक्ति रखता है, पर में ममत्व बुद्धि रख कर उनसे मोह करना है। मोह-बुद्ध का मूल कारण है, क्योंकि जिस किसी भी वस्तु से यह जीव-मोह करता है, उसमें इष्ट कल्पना करता है और उसकी हानि बुद्धि में दुःख-मुख का

अनुभव करता है जिस वस्तु से मोह करता है उसको इष्ट एव उससे विपरीत वस्तु से द्वेष करता है। राग द्वेष मोह हो कर्म बन्ध का मुख्य कारण है अतः यह जीव कर्म बन्ध युक्त हो कर ससार भ्रमण करना रहता है।

जो सांसारिक वस्तुओं से मोह करता है वह उससे बंध जाता है। एक सूई से मोह करने वाला सूई से और पर्वत से मोह करने वाला पर्वत से बंधा हुआ है। यह बन्धन ही कर्म बन्धन है, जो बंधा हुआ है वह मुक्त नहीं है, जो मुक्त है वह बंधा हुआ नहीं है। आत्मा जाना दुष्टा है कर्त्ता नहीं है यह त्रिकाली सत्य है, फिर भी अज्ञानों जीव पर का कर्त्ता बन जाता है यह किताब मैंने लिखी है, यह मकान मैंने बनाया है। इस तरह की स्वभाव विपरीत चेष्टाये करता है। अतः पर वस्तु एव पर भाव में निज कर्त्तृत्व मानना मिथ्यात्व है इसी प्रकार पर से मोह करना भी मिथ्यात्व है। अतः राग द्वेष और मोह को भी पर भाव समझकर निज कर्त्तृत्व बुद्धि का त्याग करो। कर्त्तृत्व बुद्धि छोड़ने से राग द्वेष पैदा नहीं होते, राग द्वेष का पैदा न होना ही सबर तत्त्व है। सबर से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

आत्मा चेतन द्रव्य है, अतः अचेतन कर्म व अन्य पदार्थों से भिन्न है—

कर्म आठ, तन आदिक सारे शुद्ध आत्म से भिन्न सभी।
जो प्राणी यह भेद जान ले, उनके बन्ध हटे सब ही ॥२३॥
त्रिया पृथु और महल अगीचा, जो निज का मामा करता।
भूत भविष्य कल्पना कर मिथ्या सब में डूबा करता ॥२४॥
यह ग्राम यह देश है मेरा जो इस विधि चिन्तन करता।
वह सत्य बिल्कुल नहीं जाने जगत् भ्रमण करता रहता ॥२५॥
तन घन अथ धान्यादिक सब ही आत्मा के गुण से हैं हीन।
इसीलिये तेरे ना यह तो यह सत्य है तर्क विहीन ॥२६॥
स्वर्ण स्वर्ण कण में ही रहता ताम्रदिक में नहीं कभी।
चेतन गुण भी चेतन में है, नहीं अजीवादिक में भी ॥२७॥
स्वर्ण परिणति गुणानुसारी, आत्म परिणती भी बंसी।
द्रव्य नहीं त्यागे निज गुण को सत्य त्रिकाली है ऐसी ॥२८॥

आठ कर्म और शरीरादिक नो कर्म शुद्ध आत्मा से भिन्न हैं । कर्म बन्ध राग द्वेष और मोहद्विक आसक्तो के निमित्त से होता है । राग द्वेष और मोह स्वयं पुद्गल है जो कि आत्मा की अज्ञान अवस्था में पैदा होते हैं अतः रागादिक आत्मा से भिन्न है । किसी भी द्रव्य के गुण ही उस द्रव्य के स्व होते हैं, स्व गुण उस द्रव्य से कभी भी भिन्न नहीं हो सकते जिस तरह आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण । रागादिक पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं क्योंकि आत्मा की वस्तु नहीं है अतः रागादिक आत्मा से भिन्न है, जब रागादिक आत्मा से भिन्न है तब रागादिक के निमित्त से पैदा होने वाले कर्म और नो कर्म आत्मा से स्वतः ही भिन्न हो गये । अतः कर्मों और नो कर्मों की आत्मा से भिन्न स्थिति को जो समझता है उसके कर्म बन्ध का अभाव हो सकता है ।

स्त्री पुत्र महल वगीचा ग्राम देश शरीर धन धान्य में जो ममत्व भाव रखता है वह मिथ्यात्वी है । आत्मा के गुणों से विपरीत और स्वभाव से विपरीत पर वस्तु और पर भाव आत्मा के निज नहीं हो सकते, यह एक ऐसी सत्य बात है जिसका किसी भी तर्क से खण्डन नहीं हो सकता ।

स्वर्णत्व स्वर्ण कण में ही रहता है और रह सकता है । ताम्र या चादी के कण में स्वर्णत्व रहता कदापि संभव नहीं है । इसी प्रकार चेतन गुण आत्मा में ही रहता है । ग्राम नगर धन धान्य में नहीं रह सकता । स्त्री पुत्रादिक यद्यपि जीव है पर प्रत्येक जीव की स्वतन्त्र सत्ता होने से एक जीव दूसरे जीव का स्वामी नहीं हो सकता । स्वर्ण अपने गुणानुसार परिणमन करता है और ताम्रादिक अपने गुणानुसार परिणमन करते हैं । इसी प्रकार शुद्ध आत्मा भी अपने ज्ञान दर्शन गुणानुसार ही परिणमन करता है, शुद्धात्मा का परिणमन राग द्वेष रूप नहीं हो सकता यह त्रिकाली सत्य है, भूत भविष्य और वर्तमान में इस सत्य का खण्डन नहीं हो सकता ।

राग द्वेष और कषायों औपाधिक अर्थात् पर कृत भाव है-

राग द्वेष और सभी कषायों औपाधिक है भाव कहे ।

मोह कर्म उदय से उष्यें शुद्ध आत्मकृति नहीं रहे ॥२६॥

सेवाले जल में जो आये, जल ना उनका कर्ता है।
 रागद्वेष और विकृतियों का शुद्ध आत्म कर्ता ना है ॥३०॥
 भेद ज्ञान इन विकृतियों का जिस प्राणी के पैदा हो।
 शुद्ध आत्म पर दृष्टि बरे जो नहीं विकृति कर्ता हो ॥३१॥
 शुद्ध आत्म की दृष्टि बनाये शुद्ध आत्म पा जाता है।
 शुद्ध स्वर्ण की दृष्टि रहे तब शुद्ध स्वर्ण मिल पाता है ॥३२॥

राग, द्वेष, क्रोध मान, माया, लोभ तथा नोकषाय औयाधिक भाव कहलाते है क्योंकि वह भाव चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से पैदा होते है अत यह भाव पर निमित्त से है। शुद्ध आत्मा इन भावो का जनक नही है। आज्ञ वृक्ष के आज्ञ फल पैदा होते है, पर बबूल के नही। इसी प्रकार बबूल वृक्ष के काटे पैदा होते है, आज्ञ वृक्ष के काटे पैदा नही होते। शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला होने से ज्ञान दर्शन रूप ही परिणमन करता है राग, द्वेष रूप नही। जिस प्रकार जल मे जो सेवाल पैदा होती है वह जल के कारण नही पैदा होनी बल्कि जो जल मे अन्य विकृतिया आ जाती है उनके करण पैदा होती है। इसी प्रकार आत्मा के साथ जो अना दिकालीन मोह और मोह के निमित्त से अज्ञान है उसी के कारण राग, द्वेषादिक भाव पैदा होते है।

इस तरह जो जल मे सेवाल के पैदा होने के कारण को जानता है वह सेवाल को जल से भिन्न जानता है, पहचानता है, उसी प्रकार जो राग, द्वेष के पैदा होने के कारण को जानता है, आत्मा के स्वभाव उसके गुणो को जानता है, वह राग, द्वेष को आत्मा से सदा भिन्न जानता है और पहचानता है।

जो भेद ज्ञान द्वारा शुद्ध आत्मा की दृष्टि रखता है, उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। जिस तरह स्वर्ण और ताम्रादिक का भेद ज्ञानी स्वर्ण दृष्टि रख कर शुद्ध स्वर्ण को पा लेता है।

आत्मा एक अविनाशी द्रव्य है। उसका ब्रुव स्वरूप है।

मैं अविनाशी ज्ञाता दृष्टा शुद्ध एक निश्चय से हूँ।
 एक अणु नहीं मेरा जग मे रूप रहित कहलाता हूँ ॥३३॥

जो अविनाशी निज को माने तन की चिन्ता नहीं करे।
 ज्ञाता दृष्टा रूप स्वयं का, पर का स्वामी नहीं बने ॥३४॥

अविनाशी का नाश कभी नहीं, हानि वृद्धि ना उसकी हो ।
 अग्नि में भी वह जले नहीं, ना सस्त्रों से हानि हो ॥३५॥
 पर्यायों में अमरण करे वह फिर भी नाश न सत्का है ।
 पर्यायों का जन्म नाश हो आत्म ब्रह्म तो भ्रूव ही है ॥३६॥

इस प्रकार भेद ज्ञान द्वारा जिसने निज पुद्गल गुणों से रहित आत्मा का एक रूप, शुद्ध रूप, ज्ञाता दृष्टा रूप, अस अरूपी स्पर्श शब्द व गन्ध रहित जाना है वह अपना अविनाशी अस्तित्व जानता है, तथा ससार के एक अणु को जो निज स्वभाव और गुणों से विपरीत जानकर पर अनुभव करता है। वह आत्मा अनुभव करता है, कि मैं अविनाशी हूँ अर्थात् अनन्त काल व्यतीत हो जाने पर भी मेरा नित्य स्वरूप कायम है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पर्याय धारण करने पर भी न तो मेरा एक प्रवेग कमहुआ और न एक प्रवेग वृद्धि को प्राप्त हुआ। मैंने अनन्त पर्याय धारण की है और उनका त्याग किया है। यह वर्तमान तन भी एक नाशमान पर्याय है, मैं तो अविनाशी हूँ और पर्याय नाशमान है। अतः यह शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर को हानि वृद्धि मेरी हानि वृद्धि नहीं है। मैं अनेक बार पर्याय अवस्था में अग्नि में जल गया, पानी में गल गया, शस्त्रों से छिड़ भिद गया पर मेरे अविनाशीसत् स्वरूप आत्म के अस्तित्व में कुछ भी अन्तर नहीं आया। पर्यायों की ही उत्पत्ति व नाश हुआ मैं अविनाशी भ्रूव स्वरूप ही रहा। इस प्रकार जो अपने भगवान आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करता है, उसका अनुभव करता है, अपने सत् स्वरूप में अविचल अद्धान करता है, वह सम्यग्दृष्टि होता है।

आत्मा जब निज अनुभूति करता है वह सम्यग्दृष्टि बन जाता है—

निज आत्मा अनुभूति करतो आत्म तत्त्व को प्राप्त करो ।
 अनुभूति कर प्राप्त, स्वयं का ज्ञाता दृष्टा रूप धरो ॥३७॥
 जिसको निज अनुभूति होती ज्ञाता दृष्टा वही बने ।
 अतः आत्म अनुभूति बिन ना कोई सम्यग्दृष्टि बने ॥३८॥

अतः निज अनुभूति करो। यह जानने वाला है वह मैं हूँ, यह जो चिन्तन करने वाला है वह मैं हूँ, देखने, सूँघने, चखने, सुनने व छूने का

अनुभव करने वाला है वह मैं हूँ । शरीर पुद्गल है, पुद्गल में जानने देखने की शक्ति नहीं है । पुद्गल चेतन नहीं होता । अतः सम्पूर्ण जानने की क्रिया करने वाला मैं आत्मा हूँ । इस तरह चिन्तन व ध्यान करने से आत्मानुभूति होती है । आत्मानुभूति होने पर मैं ज्ञान दर्शन गुण वाला हूँ तथा मेरे गुणों के अनुसार मेरा जाता दृष्टा स्वभाव है । यह प्रत्यक्ष हो जाता है जिसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है वह प्रत्यक्ष में देख लेता है कि मैं जाता दृष्टा ही हूँ अतः जो नास्त्र स्वाध्याय व गुरु वाणी से समझकर विश्वास किया था वह सत्य है । अतः अनुभूति होने पर यह जीव सम्यग्दृष्टि बन जाता है ।

(अमण बाह्य का व्यर्थ गया)

परिचय ना बा निज का इससे भ्रमण किया जग नाथ लिया ।
कस्तूरी निज की नाभि में भ्रमण बाह्य का व्यर्थ गया ॥१॥
विषय अनन्त स्वयं का ही है पर ऊपर क्यों दृष्टि किया ।
पर को पर माने वह सम्यक्, पर, पर को निजमान लिखा ॥२॥
पर को निज कहना जोरी है, यह है केवल मोहनशा ।
यह नशा दारिद्र्य रूप है वैभव निज का मुला दिया ॥३॥
कोष लुटे छोटा सा दुख हो अनन्त चतुष्टय लुटा दिया ।
चिन्तामणि हो रत्न स्वयं क्यों दीन स्वयं को मान लिया ॥४॥
क्या स्वयं कभी रागा बनता करण सदा स्वयं का स्वयं रहा ।
ओ चेतन तू स्वयं अंश है क्यों छोटा निज मान रहा ॥५॥
तुम मानव गति में जन्मे हो मानव पति पायो धन्य तुम्हें ।
है मानव तुम निज को जानो मानव बनना ना सुलभ पुन्हें ॥६॥
परिचय करलो परिचय करलो बिन परिचय के तू भटक गया ।
तेरा प्रभु तेरे अन्तर जो भ्रमण किया वह व्यर्थ गया ॥७॥

इति आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ का आत्म परिचय अधिकार समाप्त हुआ ।

ज्ञाता दृष्टा अधिकार ॥२॥

कार्य जगत् में कैसे होते विधि विधान उनका क्या है ।

इस रहस्य को जो जर जाने सम्यक् दृष्टि होता है ॥३६॥

कर्त्ता कर्म का रहस्य जानना सबसे अधिक महत्व पूर्ण कार्य है, क्योंकि इस रहस्य को जानने से ही आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, इस रहस्य को जानने से ही बट् द्रव्य भय जगत् और उसके स्वरूप परिणमन का ज्ञान होता है, इस रहस्य को बिना जाने कोई भी सम्यग्दृष्टि नहीं बन सकता अतः कर्त्ता कर्म के रहस्य को जानना आवश्यक है ।

मनुष्य यह समझता है कि प्रतिक्षण जो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन हो रहा है, उसमें उसका कर्त्तृत्व है, जगत् के कार्य उसके द्वारा सम्पन्न होते हैं ।

लेकिन यह मिथ्यात्व है । सूर्य चन्द्र और तारे क्या मनुष्य द्वारा गति प्राप्त करते हैं ? हवा और प्रकाश की गति क्या मनुष्य कृत है ? शरीर के त्याग करने के बाद जीव की गति कौन प्रदान करता है ? मनुष्य के अन्दर रक्त संचालन और श्वास, हृदय कम्प आदि क्रियाएँ क्या मनुष्य की इच्छा से होती हैं ? सबका उत्तर यह है कि यह गतियाँ मनुष्य द्वारा संपादित नहीं होती हैं । गति में तो भ्रम द्रव्य ही निमित्त है । इसके अलावा सभी द्रव्य स्वगुण और स्वभाव के अनुसार देश काल और भाव के अनुसार परिणमन करते हैं, और इसी प्रकार ससार के कार्यों का संचालन हो रहा है ।

मनुष्य के जो क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं उनका कर्त्ता भी चैतन्य स्वरूप आत्मा को मानना मिथ्यात्व है ।

इस ज्ञाता दृष्टा अधिकार में कर्त्ता कर्म के इस रहस्य को समझने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है ।

कर्त्ता कर्म अधिकार के प्रारम्भ में समयसार टीका कर्त्ता श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

एक कर्त्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी ।
इत्यज्ञाना जमयदमित कर्त्ता कर्म प्रवृत्तिम् ॥
ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात्तमत्यत धीरम् ।
साक्षात् कुर्वन्निरूपाधि पृथग्द्रव्य निर्मासि विश्वम् ॥

इस लोक मे मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्त्ता है और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म है ऐसी अज्ञानियो की जो कर्त्ता कर्म प्रवृत्ति है उसे सब और ने शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है वह ज्ञान ज्योति परम उदात्त है, अर्थात् किसी के आधीन नहीं है। अत्यन्त धीर है, आकूलता रूप नहीं है और पर की सहायता के बिना भिन्न २ द्रव्यो को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसलिये वह समस्त लोकालोक को प्रत्यक्ष जानती है।

आत्मा स्व स्वभाव व गुणानुरूप परिणमन करता है—

आत्मा ज्ञाता दृष्टा जग मे ज्ञान और दर्शन गुण हैं ।
स्व स्वभाव विपरीत कार्य वह कर न सके यह निश्चय है ॥४०॥

आत्मा के गुण ज्ञान और दर्शन है अर्थात् जानना और देखना यह आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी कारण आत्मा ज्ञाना दृष्टा कहलाता है। आत्मा अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर सकता है, अपने ज्ञान दर्शन गुण और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अनुसार जानना और देखना ही आत्मा का धर्म है। अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने को आत्मा की शक्ति नहीं है।

आत्मा जिन पदार्थों को जानता और देखता है उनका वह कर्त्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि जो जानता है, वह कर्त्ता नहीं है और जो करता है वह जानता नहीं है। जैसे आखे जिस पदार्थ को देखती है, उनको करती नहीं है, उसी प्रकार आत्मा केवल ज्ञाना दृष्टा है कर्त्ता नहीं है

आत्मा अरूपी है अतः वह किसी रूपी पदार्थ का अर्थात् भौतिक पदार्थ का कर्त्ता बने यह सम्भव नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह यह सभी भौतिकालिक है यही कारण है कि जब यह भाव आते हैं तब मुख का रंग क्रोध मे लाल, माया मे काला तथा अन्य भावो मे भी अन्य अन्य तरह का हो जाता है।

प्रश्न—समय सार गाथा १२५ मे श्लोक मे उपयुक्त आत्मा को श्रोत्री और मान मे उपयुक्त आत्मा को मानी कहा गया है अतः आत्मा श्रोत्रादिक भावो का कर्त्ता है ।

उत्तर—यह ठीक ही है लेकिन आत्मा के श्रोत्रादिक भाव भ्रजान अवस्था के भाव हैं । जिस प्रकार आदमी पागल हो कर जो चेष्टाएँ करना है वह उस मनुष्य की ही चेष्टा है और किसी की नहीं है । उसी प्रकार भ्रजान अवस्था मे श्रोत्रादिक का कर्त्ता स्वयं आत्मा ही है । लेकिन पागल आदमी का पागलपन दूर हो जाने पर पागलपन के समय की चेष्टा उसी आदमी द्वारा की हुई होने पर भी उसकी नहीं मानी जाती, पागल अव-
बद्धता मे की गई मान कर न्यायाधीश भी उसको दण्ड नहीं देता । उसी प्रकार भ्रजान अवस्था मे श्रोत्रादिक का कर्त्ता आत्मा के स्वयं के होने पर भी ज्ञान अवस्था मे आने पर आत्मा को श्रोत्रादिक का कर्त्ता नहीं माना जा सकता, भ्रजान अवस्था के सभी कर्म ज्ञान अवस्था प्राप्त होने पर निर्जरेित हो जाते हैं ।

देखिये समय सार गाथा—१२७

भ्रजान भयो भावो भ्रजानिन करोति तेन कर्माणि।

ज्ञान भयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात् कर्माणि ॥

अतः यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी आत्मा केवल ज्ञान रूप ही परिणमन करता अतः वह श्रोत्रादिक भावो का कर्त्ता नहीं है ।

पर्याय अवस्था मे आत्मा पर्याय स्वभावी होता है—

पर्याय अवस्था में आत्मा पर्याय स्वभावी होता है ।

द्रव्य दृष्टि से गुणानुरूप स्वभाव रूप परिणमता है ॥४१॥

प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रौढ्य स्वरूप होने से पर्याये धारण करता रहता है । आत्मा की प्रसिद्धि जो पर्याय बनती है वह भाव रूप होती है । ज्ञान अवस्था मे आत्मा की ज्ञान रूप पर्याय होती है । अरहन्त और सिद्ध भगवान का परिणमन ज्ञान रूप ही होता है । सम्यग्दृष्टि भी ज्ञान रूप परिणमन करता है । मिथ्यादृष्टि भ्रजान रूप परिणमन करता है अतः कभी रागी, कभी श्रोत्री, कभी द्वेषी, कभी मानी इत्यादि पर्यायो को धारण करता है ।

आयु की दृष्टि से यह जीव मनुष्य देव नारकी और तिर्यन्त्र पर्यायो को धारण करता है । इन सब भावो मे जीव का स्वभाव भिन्न २ दिवर्जाई

देता है तथा स्वभाव के अनुसार परिणमन भी देखा जाता है। जैसे सर्प स्वभाव से लोभी और क्रोधी होता है। कबूतर अत्यधिक कामी होता है। स्त्री स्वभाव से मायाचारिणी होती है। गुड़ स्वभाव से मधुर एवं नमक स्वभाव से खारा होता है। नीम स्वभाव से कड़वा होता है।

लेकिन पर्याय चारण करने पर भी ब्रह्म अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता अतः आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। अतः ब्रह्म दृष्टि से गुणानुरूप तथा स्वभाव रूप ही परिणमन करता है। निगोद अवस्था में भी जीव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नहीं छोड़ता चाहे उसका ज्ञान अक्षर का अनन्तवा भाग ही हो। देव और मनुष्य अवस्था में भी जीव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला ही रहता है।

पदार्थ स्व स्वभाव रूप परिणमन करता है, इसको उदाहरण द्वारा समझाते हैं।—

जैसे जल शीतल स्वभाव है अग्नि ऊष्ण स्वभावी है।

वैसे ही अविनाशी आत्मा ज्ञाता दृष्टा जगत् में है ॥४२॥

तीन लोक और तीन काल की ज्ञान शक्ति आत्मा में है।

इक कण का भीड़लट फेर करना नहीं इस केवश में है ॥४३॥

आत्मा गुण और स्वभाव रूप परिणमन करता है इसको उदाहरण द्वारा समझिये—

जल स्वभाव से शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, यह दोनों अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, तथा स्वभाव से विपरीत आचरण करे ऐसा भी नहीं होता, अर्थात् जल में दाहक गुण तथा अग्नि में शीतल गुण पैदा नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, वह तीन लोक और तीन काल की सम्पूर्ण पदार्थों की सम्पूर्ण पर्यायों को एक साथ जानने और देखने की शक्ति रखता है। आत्मा अविनाशी है अर्थात् उसके असंख्य प्रदेशों में से निगोद जैसी सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय और एकेन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय की बृहद् से बृहद् पर्याय में न तो कभी एक प्रदेश कम हुआ और न एक प्रदेश वृद्धि को प्राप्त हुआ।

आत्मा ज्ञाता दृष्टा है अर्थात् वह जान सकता है और देख सकता है पर ज्ञेय और दृश्य पदार्थों का कर्त्ता नहीं बन सकता क्योंकि पर में कर्तृत्व शक्ति आत्मा के स्वभाव से परे है। वह एक कण को भी इक्षर

उत्तर नहीं कर सकता ऐसा करना आत्मा की शक्ति से बाहर है

शंका—जल गर्म हो जाने पर भीतल स्वभाव न रह कर उष्ण स्वभावी हो जाता है क्या यह स्वभाव परिवर्तन नहीं है ?

उत्तर—जल के साथ पर अग्नि का संयोग होता है तब ही जल जला रहा है ऐसा प्रतीत होता है, वस्तुतः जल जलाने का कार्य नहीं करता। जल के सूक्ष्म कणों के साथ जो अग्नि के सूक्ष्म कण हैं वे ही जला रहे हैं। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से विपरीत कार्य कभी नहीं कर सकता।

देखिये समय सार गाथा - १०३-१०४

यो यस्मिन् गुणे द्रव्ये सोऽन्यास्मिन्स्तु सत्क्रामति द्रव्ये ।

सोऽन्यदसक्रान्तं कथं तत्परिणमयति द्रव्यम् ॥

द्रव्य गुणस्य चात्मा न करोति पुद्गल मये कर्मणि ।

तदुभयमकुर्वन्तस्मिन् कथं तस्य स कर्ता ॥

चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से क्रोधादिक कषाय पैदा होती है—

क्रोध मान और मायाकारी लोभ नहीं इसकी कृति है।

अज्ञान बने कारण इनका जो चारित्र्य मोह उदय से है ॥४४॥

कर्मोदय सेभाव बने सब कर्मोदय से ही इच्छा।

उदित कर्म फल निज मत मानो बन्धन से तुम बचो सदा ॥४५॥

क्रोध, मान, माया, लोभ यह चार कषायें संसार बन्धन का मुख्य कारण हैं। इनका कर्ता आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अज्ञान अवस्था में क्रोधादि रूप परिणमन करता है। जिस प्रकार शराब के नशे में मनुष्य अज्ञानी बन कर अनेक तरह की विकृत चेष्टायें करता है, वह विकृतियाँ शराब के नशे के कारण ही होती हैं, कुछ अवस्था में मनुष्य ऐसी चेष्टायें नहीं करता। उसी प्रकार चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से अज्ञान और अज्ञान क्रोधादि कषायों का निमित्त कारण बनता है, कुछ आत्मा क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता अतः आत्मा, क्रोधादि जो आस्रव, कर्म बन्ध के कारण है, उनका कर्ता नहीं है।

प्रतिक्षण कर्म का उदय होता है जिसके निमित्त से आत्मा की अज्ञानावस्था में अज्ञान भाव और ज्ञानावस्था में ज्ञान भाव पैदा होते हैं।

कर्म के उदय से सुख रूप या दुःख रूप फलों की सृष्टि होती है। ज्ञानी आत्मा इन कर्म फलों को निज का न मानकर कर्मोदय के निमित्त से हुआ मानता है। भावो और इच्छाओं का भी वह कर्ता नहीं बनता, क्योंकि सभी इच्छाये कर्मोदय के निमित्त से पैदा होती है। अतः ज्ञानी मध्य जनो को बन्धन से बचने के लिये उदित कर्म फल का स्वामी या कर्ता नहीं बनाना चाहिये।

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह यह सभी भाव चारित्र्य मोह के उदय से पैदा हुए अज्ञान के निमित्त से पैदा होते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है लेकिन अज्ञान काल से अज्ञान के कारण वह अपने आपको क्रोधी, मानी इत्यादि मानता है, वस यही वह अज्ञान है जिसके कारण आत्मा के ज्ञान स्वभाव पर आवरण आता ही रहता है।

सुख दुःख का कर्ता आत्मा नहीं है।

सुख दुःख कर्मोदय के फल हैं निज कर्तृत्व न मान कदा।

कर्तृत्व भाव राग कारक है राग बन्ध को करे सब ॥४६॥

राग भाव अज्ञान अवस्था यह है पुद्गल समझ जरा।

चेतन आत्मा को पुद्गल का कर्ता कहना है मिथ्या ॥४७॥

शुभ कर्म के उदय से सुख और अशुभ कर्म के उदय से दुःख मिलता है, सुख दुःख का जो स्वामी बनता है उसके पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना अवश्य पैदा होती है। इष्ट अनिष्ट कल्पना से राग, द्वेष की उत्पत्ति होती है राग, द्वेष कर्म बन्ध के कारण है।

राग पुद्गल है क्योंकि चेतन नहीं है। राग पुद्गल है क्योंकि आत्मा से भिन्न ही रहता है। राग आत्मा से भिन्न है क्योंकि आत्मा ही और चला जाता है। राग आत्मा से भिन्न है क्योंकि जिनके निमित्त से राग पैदा होता है वे आत्मा से भिन्न हैं।

राग भिन्न और अचेतन होने के कारण आत्मा की कृति नहीं है। सुख दुःख का कर्ता या स्वामी बनने से सुख दुःख के निमित्त पदार्थों में राग अवश्य पैदा होता है। राग का अर्थ किसी वस्तु से प्रेम करना या चिपकना है। एक सूरि में भी राग बुद्धि सूरि के साथ बन्धन पैदा करती है अतः राग बन्धन का कारक है, राग अचेतन है अतः राग का स्वामी

आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा ज्ञान दर्शन रूप परिणमन कर सकता है राग रूप नहीं। अतः चेतन आत्मा को अचेतन राग का कर्त्ता कहना मिथ्यात्व है।

पर द्रव्यो का कर्त्ता यदि हो तन्वयता आ सकती है।

आत्मा तन्मय नहीं होता है फिर कर्त्ता वह कैसे है॥

समय सार गाथा १९

राग द्वेषादि नित्य नहीं है क्योंकि आत्मा के स्वभाव नहीं है।

गुण स्वभाव ही द्रव्य रूप है वह उससे होता न बिदा।

राग, द्वेष, क्रोधादिक सारे नित्य अवस्थित नहीं कदा॥४८॥

मोह स्थिति सप्तति कोड़ा कोड़ी सागर है उत्कृष्ट कहा।

फिर भी उसको जाना ही है नहीं नित्य उसको माना॥४९॥

द्रव्य का स्वरूप उसके गुण और स्वभाव से ही जाना जाता है। द्रव्य के गुण और स्वभाव द्रव्य में नित्य रूप से रहते हैं द्रव्य के गुण और स्वभाव द्रव्य से कभी भी पृथक् नहीं होते। राग, द्वेष व क्रोधादिक कभी भी आत्मा में नित्य रूप से नहीं रहते अतः राग, द्वेषादिक आत्मा से भिन्न है।

मोह की स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट कही है अर्थात् किसी वस्तु में मोह के सत्कार सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकते हैं, फिर भी उसका पृथक्त्व हो ही जाता है अर्थात् कोई भी विकृत भाव नित्य नहीं है।

केवल द्रव्य के गुण और उसका स्वभाव अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा। अतः आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण और ज्ञाता दृष्टा, स्वभाव आत्मा में अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगे, अतः आत्मा अपने ज्ञान दर्शन परिणमन का ही कर्त्ता है।

पदार्थ स्व स्वभाव रूप परिणमन करता है और उसी का कर्त्ता होता है।

क्रोध कर्म निमित्त क्रोध का विकृतिकर्म निमित्त विकार।

जो कर्त्ता निज को न माने समझे वह धर्म का सार॥५०॥

स्वर्णमूषण स्वर्ण कहाते लोह से निमित्त लोह कहे।

आत्मा दर्शन ज्ञान यही है दर्शन ज्ञान उसे ही कहे॥५१॥

आम के वृक्ष से आम पैदा होते हैं और जवून के वृक्ष से काटे पैदा होते हैं, उसी प्रकार क्रोध कर्म का कर्त्ता क्रोध ही है और अन्य विकृतियों की कर्त्ता अन्य विकृतिया हैं। चेतन आत्मा जो ज्ञान का पिण्ड है ज्ञाता दृष्टा है वह इन विकृतियों का कर्त्ता नहीं है जो इस तत्त्व को समझता है वह धर्म के रहस्य को समझता है।

स्वर्ण से बने हुए आभूषण स्वर्ण होते हैं और लोहे से बने हुए लोहा कहलाते हैं इस प्रकार ज्ञान दर्शन मय आत्मा ज्ञान दर्शन का जनक ही है।

अतः सिद्ध होता है कि लोहे के वर्तन स्वर्ण से बने हुए नहीं कहलाते उसी प्रकार क्रोधादिक विकृतिया ज्ञान दर्शन मय आत्मा की कृति नहीं हो सकती।

कर्म और अत्मा भिन्न भिन्न हैं—

कर्म विकृति और आत्मा दोनों भिन्न स्वभावी हैं।

धुरण भी उनके पृथक् पृथक् हैं अतः भिन्न परिणामी हैं ॥५२॥

अमृत फल अमृत वर्धिता, विषवल्ली विष जनन करे।

आत्मा दर्शन ज्ञान मयी है, कर्म निमित्त आवरण के ॥५३॥

राग, द्वेष, मोह तथा क्रोधादिक भाव अज्ञान के निमित्त से पैदा होने वाले हैं तथा स्वयं अज्ञान के निमित्त भी हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन गुण वाला होने से केवल ज्ञाता दृष्टा है। अतः आत्मा में और राग, द्वेषादिक विकृतियों में प्रकाश और अन्धकार जितना भेद है। अतः कर्म विकृतियों का और आत्मा का स्वभाव भिन्न है विपरीत है अतः इनका परिणमन भी स्वभाव के अनुसार ही होता है। अतः इन दोनों के स्वभाव को तथा गुणों को जो जानता है वह इनके भेद को भी जानता है। यह भेद ज्ञानी आत्मा के स्वरूप को समझकर उसका ज्ञान कराने वाला है।

उदाहरण के लिये—अमृत फल से अमृत प्राप्त होता है और विष की बेल से विष ही प्राप्त होता है उसी प्रकार कर्म प्रकृतिया ससार बन्ध का कारण हैं और आत्मा स्वयं दर्शन और ज्ञान मय होने के कारण ज्ञान रूप और दर्शन रूप ही परिणमन करता है। ज्ञान प्रकाश है सुख कारक है, परमानन्द कारक है और कर्म प्रकृतिया ससार में अमण कराने के लिये निमित्त है, दुःख का कारण भूत हैं तथा आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण के निमित्त भूत हैं।

सुख दुःख कर्मोदय के फल है—

कर्मोदय के असंख्य फल हैं सुख या दुःख परिणाम भयो ।

अतः कर्म सुख दुःख निमित्त हैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही ॥५४॥

कर्मोदय के निमित्त से यह जीव, जिनका सुख या दुःख फल है ऐसे असंख्य फलों को प्राप्त करता है । प्रति क्षण कर्मों का उदय होता रहता है और उस कर्मोदय के निमित्त से ही सुख या दुःख की सृष्टि होती है । इसलिये कर्मों को ही सुख और दुःख का निमित्त माना गया है ।

इन कर्म फलों का स्वामी आत्मा नहीं है क्योंकि आत्मा तो कर्म और कर्म फल का ज्ञाता दृष्टा ही है कर्त्ता या स्वामी नहीं है ।

ज्ञानी जीव कर्म फलों को स्वामी भाव या कर्त्ता भाव से नहीं भोगता—

वियोग बद्धि से उदय प्राप्त भोगों को ज्ञानी भोगे है ।

भविष्य भोग इच्छा नहीं रखता भूत चिन्तना भी ना है ॥

बेध बेदक भाव दोनों समय समय नष्ट जाते है ।

ज्ञानी को इच्छा नहीं उनको ज्ञाता बनकर रहते है ॥

बध भोग के निमित्त जो है अध्यवसान उदय से होते है ।

उन ससार देह विषयो मे ज्ञानी राग ना रखते हैं ॥

जो ज्ञानी सब ही द्रव्यो का राग छोडने वाला है ।

अलिप्त कर्म मध्य मे रहता स्वर्ण यथा कीचड मे है ॥

(समय सा२ प्रकाश गाथा २१५ से २१८)

विपरीत गुण वाले पदार्थों की संगति से विपरीतता भासित होती है ।—

कर्म विकारों की संगति से शुद्ध आत्म अशुद्ध कहा ॥

जिस विधि तात्त्र, रजत संगति से शुद्ध स्वर्ण अशुद्ध कहा ॥५५॥

फिर भी स्वर्ण तात्त्र नहीं बनता निज स्वरूप को ना तजता ।

इस विधि विकृति के संघ में भी आत्म स्वभाव नहीं तजता ॥५६॥

ज्ञान भाव का कर्त्ता आत्म स्वर्ण भाव का कर्त्ता स्वर्ण ।

विकृत भाव नहीं आत्म के सोह भाव नहीं करता स्वर्ण ॥५७॥

आत्मा एक शुद्ध चेतन द्रव्य है ज्ञान दर्शन मय है। लेकिन जैसे खान में ही स्वर्ण के साथ अशुद्धियां लगी रहती हैं उसी प्रकार अनादि काल से आत्मा के साथ कर्म विकृतियां लगी हुई हैं। इन विकृतियों की संगति से ही शुद्ध आत्मा को अशुद्ध कहने में आता है। जिस प्रकार ताम्र, रजत आदि की संगति से शुद्ध स्वर्ण अशुद्ध कहने में आता है।

फिर भी स्वर्ण के कण स्वर्णत्व का त्याग नहीं करते और न विकृतियों को ग्रहण करते हैं। अनेक विकृतियों के साथ भी स्वर्ण का शुद्ध भाव अशुद्ध नहीं होता। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह और क्रोधादिक विकृतियों के साथ रहने पर भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप शुद्ध ही बना रहता है, आत्मा कभी भी न तो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़ता है और न ज्ञान दर्शन-नादि गुणों का त्याग करता है।

आत्मा अपने ज्ञान भाव का कर्ता है और स्वर्ण अपने स्वर्ण भाव का कर्ता है। आत्मा अपने ज्ञान भाव से विपरीत कर्ता भाव को कभी नहीं करता। तथा राग मय, द्वेष मय, क्रोधादि भावों को कभी नहीं करता। उसी प्रकार स्वर्ण भी सदा स्वर्ण भाव को ही करता है लौह भाव को नहीं नहीं करता।

मोहाच्छादित आत्मा उन्माद रोग से ग्रसित मनुष्य की तरह है।

मद निमित्त से मद पैदा हो नहीं वह ज्ञानी का कर्म।
आत्मा मोहाच्छादित जब है तभी करे वह विकृत कर्म ॥५८॥
मस्तिष्क वरुण जब हो जाता है ज्ञान केन्द्र विकृत बनता।
तब प्राणी उन्मत्त कहत। उन्मादी बन जाता ॥५९॥
उन्माद अवस्था में यह प्राणी विकृत चेष्टा किया करे।
निज वस्त्रों को फाड़े ताड़े निज शरीर अहृत करले ॥६०॥
उन्मादी अज्ञानी बन कर कर्म फलों का भोग करे।
इसी तरह यह जीवराज भी मोहाच्छादित भोग करे ॥६१॥
उन्मादी जन यह ना जाने किन कर्मों के भोग हुए।
उसी तरह मोहाच्छादित भी कर्म कर्म फल ना जाने ॥६२॥
भेषज के बन उन्मादी का रोग दूर जब होता है।
चेष्टा उसकी ठीक बने और ज्ञानी वह कहलाता है ॥६३॥

उसी तरह से मोहाच्छादित मोह हटे मोही न रहे ।
 ज्ञान पूर्ण सब परिणति बनती जिन प्रभु ज्ञानी उमे कहे ॥६४॥
 उन्माद अवस्था के सब अवगुण क्षम्य जगत ने होते हैं ।
 जीवराज जब ज्ञानी बनता पूर्व कर्म भड़ जाते हैं ॥६५॥

जब कोई व्यक्ति भद का सेवन कर लेता है तब उसको नशा उत्पन्न हो जाता है, नशे की अवस्था में वह अनेक तरह की विकृत चेष्टाये करता है वह नशे के कारण है, उसकी चेष्टाओं को ज्ञानी की न कह कर अज्ञानी की कहते हैं । उसी तरह यह आत्मा अनादि काल से मोह से आच्छादित, (ढका हुआ) है । मोह से आच्छादित होने के कारण ही विकृत भाव उत्पन्न होते हैं । जो विकृत कार्य होने में निमित्त बनते हैं ।

जब किसी व्यक्ति का भक्षिष्क रुग्ण हो जाता है । उसका ज्ञान केन्द्र विकृत हो जाता है, उसकी क्रियाये ज्ञान पूर्ण न होने के कारण उसको उन्मत्त कहते हैं । उन्मत्त या उन्मादी एक ही अर्थ के वाचक हैं । उन्माद (पागल) अवस्था में वह व्यक्ति अज्ञान पूर्ण चेष्टाये करता है । अपने स्वयं के कपड़ों को फाड़ने लगता है, अपने स्वयं के शरीर को क्षत विक्षत कर लेता है । वह उन्मादी उन्माद अवस्था में अपने किये हुए कार्यों के फल भी भोगता है । इसी प्रकार मोह से आच्छादित यह जीव अपने स्वरूप को न जानने के कारण अपने 'आप को राग, द्वेष, मोह व क्रोधादि भावों का कर्त्ता मानता है, सासारिक पर वस्तुओं से राग करने के कारण उन वस्तुओं से बचा हुआ रहता है । अज्ञान अवस्था दूर न होने के कारण वह मोह का संस्कार सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक बना रह सकता है, और यह जीव मोह से कर्मों के बन्धन में बंधा हुआ रहता है ।

जिस प्रकार उन्मादी स्वयं की विकृत चेष्टाओं का फल पाता हुआ भी यह नहीं जानता कि मुझे यह दण्ड भयवा दुःख किस कारण से मिलता है । इसी प्रकार मोहाच्छादित जीव तीव्र अज्ञान से प्रसित होने के कारण कर्म और कर्म फलों को व उनके कारणों को नहीं जानता ।

उन्मादी को दवा का निमित्त मिलने से जब रोग दूर हो जाता है, तब उसकी चेष्टाये सुधर जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर वह पागल नहीं कहलाता । उस को समाज ज्ञानी ही मानता है । उसी तरह जब

इस जीव के मोह का परदा हल्का हो जाता है, मोहनीय कर्म की स्थिति अन्त कोड़ा कोड़ो सागर रह जाती है, तब इस को स्व व पर का ज्ञान होता है, तब यह जीव अपने स्वरूप को पहचानता है और अपने अनन्त चतुष्टय के वैभव को जानता है। ऐसा जीव सम्यग्दृष्टि बन सकता है जिन प्रभु उसको ज्ञानी कहते हैं।

उन्मादी को उन्माद अवस्था के कार्यों का दण्ड उन्माद दूर हो जाने पर नहीं मिलता उसके अराध क्षम्य माने जाते हैं। उसी प्रकार मोह का घन पटल दूर होने पर यह जीव ज्ञानी हो जाता है, उसके अज्ञान अवस्था में बंधे हुए कर्म भूट जाते हैं।

क्रोध और रागादिक आत्मा से अन्य है, ज्ञान और दर्शन आत्मा से अनन्य हैं—

ज्ञानी ज्ञान भाव का कारण ज्ञान भाव का कर्त्ता है।
मोह और अज्ञान भाव का कर्त्ता वह नहीं होता है ॥६६॥

उपयोग अनन्य जीव से रहता, क्रोधादिक ना रहते हैं।
क्रोधादिक हैं पुद्गल सब ही अनन्य स्वयं से रहते हैं ॥६७॥

अगर जीव पुद्गल बन जावे या यह पुद्गल जीव बने।
क्रोध और रागादिक तब ही अनन्य जीव से 'भीत' बने ॥६८॥

गुण स्वभाव अनन्य द्रव्य से गुण स्वभाव भाव कर्त्ता।
पर गुण पर स्वभाव भाव का बन सकता ना वह कर्त्ता ॥६९॥

आत्म ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का स्वयं ही कारण और स्वयं ही कर्त्ता है लेकिन मोह और अज्ञान का न तो वह कारण है और न कर्त्ता है।

उपयोग जीव का लक्षण है अर्थात् जीव उपयोग स्वरूप होता है। अतः उपयोग जीव से अनन्य है। क्रोधादिक भाव न तो जीव के लक्षण हैं और न जीव के स्वभाव हैं अतः क्रोधादिक जीव से अनन्य नहीं हैं अर्थात् क्रोधादिक जीव से भिन्न हैं। क्रोधादिक सम्पूर्ण भाव पुद्गल के निमित्त से पैदा होने के कारण पुद्गल ही है अतः चेतन ज्ञाता से भिन्न है। क्रोधादिक क्रोधादिक स्वरूप है अतः क्रोधादिक स्वयं से अनन्य है।

जीव उपयोग लक्षण और चेतन लक्षण वाला है, क्रोधादिक न तो उपयोग लक्षण वाले हैं और न चेतन है, अतः वे पुद्गल हैं। पुद्गल जीव मय नहीं हो सकता और जीव पुद्गल मय नहीं हो सकता, अतः क्रोधादिक और रागादिक जीव नहीं हो सकते और न जीव क्रोधादिक बन सकते हैं।

प्रत्येक द्रव्य में गुण होते हैं और प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव होता है, उन गुणों और स्वभाव के कारण ही वह द्रव्य होता है। जैसे जीव के गुण ज्ञान और दर्शन हैं, जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा होता है। पुद्गल रूप रस गन्ध और स्पर्श वाला होता है। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों के भी गुण और स्वभाव होते हैं।

प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही कर्ता होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव भाव का कर्ता नहीं होता।

ससार में जो कार्य होते हैं उनकी विधि इस प्रकार है--

सभी कार्य क्रमबद्ध जगत के क्रम क्रम से वे होते हैं।
 पथायें भी क्रम क्रम से ही निज स्वरूप परिणमति हैं ॥७०॥
 कर्मोदय से भाव बनें जो, वे र्च सभी सुनिश्चित हैं।
 आत्म प्राप्ति हित जो उद्यम हो वह भी क्रम में स्थित हैं ॥७१॥
 आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है नहीं कार्य को करता
 कर्मोदय से भाव हैं बनते निमित्त वह कहलता है ॥७२॥
 अथ बोलो हे ज्ञानी प्राणी आत्मा कर्ता किस विध है।
 कर्ता कर्म कहानी जग में क्या एक नाटक ना है ॥७३॥
 ज्ञाता दृष्टा उचित भाव का भी ज्ञाता बन कर रहता।
 कर्मों के इस व्यूह चक्र का वह निश्चित भेदन करता ॥७४॥
 जो कर्ता ना निज को माने वह मोक्षता भी नहीं बने।
 बस यही भेद है जिससे वह तो कर्म बंध में नहीं सने ॥७५॥
 यदि तुम चाहो कर्मसंतापि भ्रमजन करना हे प्राणी।
 कर्मोदय भावों के कर्ता बनना छोड़ो बन ज्ञानी ॥७६॥

अब यह समझा रहे हैं कि कर्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है, क्योंकि ससार के जितने भी कार्य हैं वे पहले से ही सुनिश्चित हैं, उन कार्यों के सम्पादन

हेतु जो निमित्त बनने है, वे भी निश्चित हैं और जो उन कार्यों के करने हेतु भाव बनने है, वे भी निश्चित हैं। सर्वज्ञ भगवान के मूल भविष्य और वर्तमान की सभी पर्याये ज्ञान में युगपत् झलकती है अर्थात् सर्वज्ञ भगवान ने जिस कार्य को जिस विधि से जिस क्षेत्र और काल में होते देखा है वह उसी क्षेत्र और काल में उसी विधि से होगा यह निश्चित है। कोई कार्य होता है उसमें भाव भी होते हैं, अतः किस कार्य के लिये कौनसे भाव किस समय बनेंगे यह भी निश्चित है।

प्रश्न—यदि सभी कुछ पहले से ही निश्चित है यह माना जावेगा, तो पुरुषार्थ हीनता पैदा हो जायगी।

उत्तर—पुरुषार्थ हीनता का प्रश्न ही नहीं है उदाहरण के लिये किसी केवल ज्ञानी ने यह देखा कि यहाँ एक जलाशय बनेगा तो फिर जलाशय आसमान से उड़कर तो आ नहीं जायेगा—वहाँ मिट्टी की खुदाई होगी उसमें हजारों आदमी काम करेंगे तब ही तो वह जलाशय बनेगा। जलाशय बनाने के भाव भी किसी राज्याधिकारी या जनता के बनेंगे उसके लिये राज्यादेश बजट वगैरह सभी स्वीकृत होंगे तब ही वह जलाशय बन पायेगा अतः कार्य के साथ तत्सम्बन्धी पुरुषार्थ भी दृढ़ हुआ है, अतः पुरुषार्थ हीनता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सिर्फ यह ज्ञान कराने का उद्देश्य है कि सभी कार्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार पूर्व में ही सुनिश्चित है अतः तेरा कर्तृत्व कहा है? न तू किसी कार्य का कर्ता है और न किसी का कर्म है।

तू एक शुद्ध आत्म द्रव्य है तेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है क्या कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव और गुणों से अतिरिक्त परिणमन कर सकता है? नहीं। अरे भाई ज्ञाता दृष्टा का अर्थ जानने वाला और देखने वाला होता है। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ करने वाला नहीं होता। अतः अपने मिथ्या भाव को हटा कि तू किसी कार्य का करने वाला है।

जीव के जो भाव बनते हैं वे प्रतिक्षण होने वाले कर्मादय के निमित्त से बनते हैं। अतः भावों का कर्ता भी तू नहीं है। अतः हे ज्ञानी प्राणी तुम किसी भी पर कार्य के कर्ता नहीं हो। तुम्हारे स्वभावानुसार जो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन होता है, तुम केवल उसी के कर्ता व स्वामी हो।

कर्म सभी पुद्गल है अतः उनके निमित्त से पैदा होने वाले भाव भी पुद्गल हैं। वे भाव इसलिये भी पुद्गल हैं कि आत्मा के स्वभाव से उनका स्वभाव विपरीत है। पुद्गल से जीव का क्या नाता, पर यह जीव अज्ञान अवस्था में पुद्गल को निज मानता है। भाई जिसको तुम निज मानोगे उससे तुम्हारा बन्धन होगा या नहीं? ससार बन्धन यही है कि तुम पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि बनाये हुए हो तुम्हारी यह बुद्धि ही बन्धन बनाये हुए है यह मिथ्या बुद्धि जब शुद्ध हो जायगी तब तुम्हारा बन्धन स्वतः समाप्त हो जायगा। तुम ससार में किसी भी वस्तु किसी भी कार्य के न कर्त्ता हो और न स्वामी, यह एक वस्तु स्वरूप है। भाई इस तत्त्व को समझोगे तब ही तुम्हारी दृष्टि सम्यक् कहलायेगी।

कर्त्ता कर्म की कहानी एक नाटक है, जिस प्रकार नाटक में सब पात्र बनावटी और सब कार्य बनावटी हैं उसी प्रकार इस ससार में कर्त्ता कर्म कहानी झूठ है। जो जीव इस रहस्य को समझकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को समझकर स्वचालित संसार के कार्यों और औपाधिक भावों का कर्त्ता नहीं बनता वह सम्यक् दृष्टि है, जिसके कारण वह कर्मों के व्यूह चक्र का भेदन करने में समर्थ होता है।

जो कर्त्ता नहीं है वह भोक्ता भी नहीं है, यह एक तथ्य है, अतः जीव केवल ज्ञाता दृष्टा है, अतः हे मम्य प्राणी यदि तुम ससार चक्र का भेदन करना चाहते हो तो अपने कर्त्ता भोक्ता भाव का त्याग कर ज्ञानी बनो जिससे कर्म बन्धन में न फसो।

ससार के कार्य स्वचालित हैं इसको उदाहरण से समझाते हैं—

सूर्य चन्द्र निज गति से चलते तारा मण्डल उसी तरह।
 विश्व गति में जीवराज भी चलता बिन पुरुषार्थ किमि ॥७७॥
 एक समय में एक अणु की चौदह राष्ट्र गति कैसे।
 कौन प्रेरणा उसको करता जो गति करता है ऐसे ॥७८॥
 निज शरीर के भीतर गतियाँ किसके कहने से होती।
 श्वासीच्छ्वास और हृदय कम्प की गतियाँ प्रतीक्षण क्यों होती ॥७९॥
 मूत्र और मल त्याग करन को कौन समय पर कहता है।
 जग की सारी क्रिया अवस्थित बर्न अधर्न निमित्त से हैं ॥८०॥

उदाहरण द्वारा अब यह समझा रहे हैं कि इस ससार में सम्पूर्ण क्रियायें स्वचालित हैं जिसके निमित्त कारण धर्म व अधर्म द्रव्य हैं। सूर्य चन्द्र और तारा मण्डल प्रतिक्षण निज गति से चल रहे हैं। जीव जब एक शरीर को छोड़ कर जब दूसरे शरीर को चारण करता है तब बिना पुरुषार्थ के ही अमर्याद योजन तक चलता है। एक समय में बिना किसी प्रेरणा के एक पुद्गल परमाणु चौदह राजू तक गति कर सकता है। जीव जिस शरीर के साथ रहता है, उसमें भी श्वासोच्छ्वास हृदय कम्प भ्रूण मूत्र त्याग आदि क्रियायें स्वचालित ही हैं। अतः धर्म अधर्म द्रव्य जो कि गति स्थिति में निमित्त कारण हैं, उनके कारण ही यह गतियाँ हो रही हैं, किसी की प्रेरणा या कर्तृत्व के कारण नहीं। गतियों में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव भी कारण हैं।

अतः हे भव्य जीव तू अपने कर्तृत्व भाव को छोड़ कर ज्ञाता दृष्टा बन कर रह।

सासारिक कार्य करना पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ का सम्मक् रूप इस प्रकार है—

पुरुषार्थ नाम तो बहुत सुना पुरुषार्थ अर्थ ना जाना है।

आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ जानना सम्यग्ज्ञान बखाना है ॥८१॥

स्व पर का जो भेद जान के स्व स्वरूप सम्यक् जाने।

निज धैर्य को जो पहचाने निज आत्मा ब ही जाने ॥८२॥

आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ और नहीं, निजमें निजको रहना है।

निज स्वरूप में रहने को पुरुषार्थ प्रभु ने माना है ॥८३॥

निज में रहना आत्मरमण शास्त्रों में खूब बखाना है।

निज पर जो जो सम्यक् जाने रमण कर सके माना है ॥८४॥

पुरुषार्थ नाम से डरो नहीं, पुरुषार्थ नहीं कुछ करना है।

केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर आत्म घर में बसना है ॥८५॥

आत्म घर में ही रहना है पुरुषार्थ और ना करना है।

भवन किराये का ना है यह पूर्ण सुखी हो रहना है ॥८६॥

प्रश्न—आचार्य कुन्द कुन्द ने समय सार के मोक्ष अधिकार में लिखा है कि बिना पुरुषार्थ यह जीव निज को बन्धन यत्न मानता हुआ

भी जब तक वन्धन को स्वयं नहीं काटा करता है तब तक वन्धन से मुक्त नहीं होता, अतः आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ करने वाला भी क्या कर्त्ता नहीं बनता ?

उत्तर—हे भाई तुमने पुरुषार्थ का नाम तो बहुत सुना परन्तु पुरुषार्थ जो मोक्ष प्राप्ति के लिये करना है इसको समझा नहीं है। जो शुद्ध आत्मा की उपलब्धि के लिये पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको जानना ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है, वह विधि क्या है, इसको सुनो।

मैं स्वभाव से एक शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ। मैं उपयोग लक्षण वाला चेतन स्वरूप ज्ञान दर्शन मय हूँ। मैं अनन्त बर्मी हूँ। मेरा वैभव अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य एवं अनन्त सुख है। मैं न मनुष्य, न देव न तिर्यन्व और न नारकी हूँ। मैं सभी पर्याये धारण करता हुआ भी एक चेतन स्वरूप शुद्ध आत्मा ही हूँ। पर्याय के कारण जो राग द्वेषादिक विकृतिया उत्पन्न होती है, उनसे भिन्न हूँ। अर्थात् मेरे शुद्ध स्वभाव में राग, द्वेषादिक विकृतिया उत्पन्न नहीं होती है। ज्ञान रूप परिणमन का तो मैं कर्त्ता हूँ लेकिन मोहनीय कर्म के उदय से जो अज्ञान पैदा होता है उसके निमित्त से जो आत्मा में राग, द्वेषादिक भाव उत्पन्न होते हैं उनसे मैं भिन्न हूँ क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान रूप परिणमन ही कर सकता है। राग, द्वेषादिक भाव पर के निमित्त से पैदा होने के कारण आत्मा से भिन्न है। आत्मा ज्ञान मय है और राग, द्वेष परिणति अज्ञान है। ज्ञान से अज्ञान कभी पैदा नहीं होता। जिस प्रकार प्रकाश से अन्ध-कार पैदा नहीं होता, प्रकाश का अभाव अन्धकार होता है उसी प्रकार ज्ञान का अभाव अज्ञान है। और ज्ञान, अज्ञान का कर्त्ता नहीं है।

आत्मा के गुण ज्ञान और दर्शन है, अर्थात् आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। जब आत्मा अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान लेता है, तब वह स्व को जान लेता है, और अपने गुणों से विपरीत कर्म और नोकर्म को जान लेता है तब वह पर को जान लेता है। जो स्व और पर दोनों को जानता है उनके गुण और स्वभाव को जानता है वह दोनों का भेद समझ लेता है।

स्व और पर के भेद को जान कर जो स्व में स्व को स्थित करता है वह स्व स्थिति ही सच्चा पुरुषार्थ है, स्व स्थिति को ही आत्म रमण कहते हैं।

स्व स्थिति ही सम्यक् चारित्र्य है स्व स्थिति से ही कर्म सतति का भञ्जन एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हे भव्य जीवो ! पुरुषार्थ का अर्थ किसी पहाड़ को उठाना या नदी नद को पार करना नहीं है। आत्मा प्राप्ति पुरुषार्थ तो केवल निज घर में बसना ही है। अर्थात् आत्मा को आत्मा में ही रहना है और कुछ नहीं करना है। आत्मा जब निज में रहता है तब उसको अनन्त आनन्द का अनुभव होता है। आत्मा निज में रहने का कर्त्ता है और निज में रहना ही कर्म है।

इति आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ का ज्ञाता दृष्टा अधिकार समाप्त ।

ओ चैतन तु स्वयं निकेतन निज सुख का कर वेदन ।
 तुझे पिलादू अमृत तजदे कर्म फलों का सेवन ॥१॥
 दुख तेरा सब ही मिट जावे ना करे तेरा कोई बन्धन ।
 कर्त्तृत्व भाव यदि तू निकाल दे जिस कारण है बन्धन ॥२॥
 सुख दुख की यह सभी कल्पना, है कर्मोदय कारण ।
 ध्यान सदा रख, निमित्त भाव रख, कर्त्ता स्वामी मत बन ॥३॥
 यह सत्य है तेरे बल से तो हिले नहीं इक भी कण ।
 फिर कर्त्ता मैं हूँ, करदे तू इस मिथ्याभिमान का खण्डन ॥४॥
 रूप रहित तू, तेरे गुण हैं ज्ञान वीर्य सुख दर्शन ।
 निज गुण और स्वभावमयी बन, फिर न बनेगा बन्धन ॥५॥
 निज गुण और स्वभावमयी बन, वश करले इन्द्रिय अस मन ।
 सप्त तत्त्व श्रद्धानी बन कर, पावे सम्यग्दर्शन ॥६॥
 रत्नत्रय स्वामी बनने से, कटे कर्म का बन्धन ।
 जब कर्मों को निज ना माने, क्यों बने कर्म से बन्धन ॥७॥
 नव निर्माण छोड़ कर जो जन, तजें पूर्व के तन घन ।
 उस प्राणी ने तोड़ दिये बन्धन नव और पुरातन ॥८॥
 इसी तरह कर्त्तृत्व भाव, जब तज देता है चैतन ।
 बन्धित कर्मों से हटा स्वयं को, करदे सन्तति भञ्जन ॥९॥
 प्रभु कहे हे भव्य प्राणीयो ! मत करो कर्म से बन्धन ।
 पर कर्त्ता अस स्वामी बनकर क्यों भ्रमण करो वन नन्दन ॥१०॥

आस्रव अधिकार

चार प्रकार के आस्रव हैं। मिथ्यात्व सबसे बड़ा आस्रव है—

आस्रव प्रत्यय हैं कहलाते, कर्मबन्ध के कारण हैं।
मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग यह चार प्रकार कहलाते हैं ॥८७॥
मिथ्यात्व है कारण सबसे भारी तत्व ज्ञान अवरोधक है।
सम्पद् वर्णन होने में भी यही एक अवरोधक है ॥८८॥
विपरीत और एकान्त बिनय संस्रव अथ अज्ञान कहे।
पांच भेद मिथ्यात्व नाम के हटा इन्हें बन जानी रे ॥८९॥

मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग यह चार, कर्मों के आस्रव के निमित्त होने से आस्रव है। आस्रवों के निमित्त भूत, राग, द्वेष मोह हैं जो कि ज्ञान के अभाव में अज्ञानी के होते हैं।

अनन्त संसार में भ्रमण करने का मुख्य कारण मिथ्यात्व है। जब तक इस जीव को जीव, अजीव, आस्रव, सवर निर्जरा बन्ध और मोक्ष इन सात तत्वों का सम्यक् ज्ञान नहीं होता तब तक यह जीव मिथ्यात्वी कह-
जाता है। इन सात तत्वों का जब ज्ञान हो जाता है तब यह जीव स्व और पर जान लेता है। शास्त्रकारों ने ऐसा माना है कि जब मोहनीय कर्म की स्थिति अन्त कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है तब ही इस जीव को स्व, पर का ज्ञान होना सम्भव है, स्व, पर का ज्ञान होने पर यह तत्त्वार्थ ज्ञाता होता है और इसका मिथ्यात्व दूर होता है तथा यह सम्यग्दृष्टि बनता है।

मिथ्यात्व के पांच भेद हैं, विपरीत मिथ्यात्व, एकान्त मिथ्यात्व, बिनय मिथ्यात्व, सहाय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। हे भव्य जीव! तू पाचो मिथ्यात्वों को, पाचो मिथ्यात्वों के कारणों को जान कर हटा दे और जानी बन जा।

मिथ्यात्व आत्मव्यवहार का स्वरूप—
विपरीत मिथ्यात्व का विवेचन करते हैं।

आत्म द्रव्य ज्ञाता दृष्टा है, दर्शन और ज्ञान गुण हैं।
आत्म स्वभाव विपरीत जो माने, वह जग में मिथ्यात्वी है ॥६०॥
ज्ञाता दृष्टा जो होता है वह कर्ता ना होता है।
आज्ञे देखें सभी वस्तुओं उनकी कर्ता वे ना हैं ॥६१॥
पुद्गल रूपी आत्म अरूपी पुद्गल तो चेतन ना है।
नहीं परस्पर कार्य के कर्ता निज स्वभाव परिणामी हैं ॥६२॥
जीव नाम का व्यवहार में समारो जीवों के लिये प्रयोग करते हैं।
निश्चय से जीव आत्मा ही है समार के सम्पूर्ण जीवों में आत्मा
विद्यमान है।

आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है उसके स्वयं के गुण हैं और वे गुण ज्ञान
और दर्शन नाम से कहे जाते हैं। आत्मा अपने गुणों के अनुसार जाना
दृष्टा स्वभाव वाला है। निज स्वभाव और गुणानुसार ही सम्पूर्ण द्रव्यों
का परिणमन होता है, अत आत्मा जानने और देखने का ही कार्य करना
है लेकिन ज्ञेय और दृश्य पदार्थ या कार्य का वह कर्ता नहीं है। जिस
प्रकार आज्ञे देखने का कार्य करना है पर दृश्य पदार्थों की कर्ता नहीं
होती है। अत यह सिद्धान्त सत्य है कि जो जाना होता है वह कर्ता नहीं
होता, लेकिन मिथ्यात्वी जीव नत्व ज्ञान में रक्त होने के कारण अपने
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर दृश्य व ज्ञेय पदार्थों का कर्ता या
स्वामी बन जाना है, यह आत्मा के स्वभाव से विपरीत ज्ञान, विपरीत
मिथ्यात्व कहलाता है। विपरीत मिथ्यात्व के कारण इस जीव को स्व
और पर का ज्ञान भी नहीं होता। अत वह समार के सम्पूर्ण पर पदार्थों
को निज मानता है पर पदार्थों में राग, द्वेष, मोह बुद्धि गमना है, जिन्हे
कारण उन २ पदार्थों में उसका बन्धन रहता है और इसी मोह के कारण
नसार भ्रमण करता है।

पर्याय दृष्टि में राग, द्वेषादिक विकृतिया जीव कृत हैं द्रव्य दृष्टि
से नहीं—

पर्याय दृष्टि से विकृति निज की, द्रव्य दृष्टि में निज नहीं।

पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि से जो जाने वह ज्ञान नहीं ॥६३॥

द्रव्य नित्य, पर्याय नश्वर उत्पाद औप्य व्यय जिनसे है।
 देव मनुज की पर्यायें हो पैदा होती नशती है ॥६४॥
 मनुज पर्याय नष्ट जब होती देव अन्य वा होते हैं।
 आत्म द्रव्य है सदा शाश्वत उत्पाद नाश जिसका ना है ॥६५॥

राग, द्वेष, मोह तथा क्रोधादिक विकृतिया हैं क्योंकि यह आत्मा के स्वभाव से विपरीत हैं। आत्मा के शुद्ध स्वभाव में पर पदार्थों में समत्व भाव नहीं है। क्योंकि शुद्ध आत्मा अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को जानता है अतः वह स्व को स्व और पर को पर रूप में देखता है अतः विकृतियों को पर रूप में देखता है, क्योंकि राग, द्वेषादिक विकृतिया मोहाच्छादित अज्ञानी आत्मा के पैदा होती है। जब आत्मा अपना उपयोग क्रोध में लगाता है तब वह क्रोधी, राग में लगाता है तब रागी होता है तथा क्रोध रागादिक तत् तत् समय की पर्याय कहलाती है। जिस प्रकार अग्नि के निमिषा से ऊष्ण हुआ अज ऊष्ण कहलाता है उसी प्रकार चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से क्रोधादिक उपयोग में लगा हुआ आत्मा क्रोधी मानी आदि होता है।

द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है, वह क्रोध का या राग का कर्ता नहीं हो सकता लेकिन अज्ञान के निमिषा से जब आत्मा क्रोधादिक में लीन होता है तब वह क्रोधादिक विकृतिया आत्मा की निज मानी जाती है।

जिस प्रकार मद्य के नशे में मनुष्य की सभी विकृत चेष्टाये उसकी स्वयं की हैं लेकिन वे विकृतिया मद्य के नशे के कारण से है अतः वे विकृतिया नशा हटने के बाद ज्ञानी मनुष्य की नहीं कहलाती।

अतः अज्ञान जनित पर्याय अवस्था में विकृतिया आत्मा की कहलाती हैं शुद्ध अवस्था में विकृतिया आत्मा की नहीं हैं। अतः जो आत्मा को द्रव्य दृष्टि से और अज्ञान निमिषा से जनित पर्याय अवस्था से देखता है और जानता है, वह ज्ञान सत्य है।

द्रव्य तो नित्य है और पर्याय नशवान है, देव मनुष्य तिर्यन्व नारकी आदि सब पर्याय हैं। इन पर्यायों में रहने वाला आत्मा एक है। मनुष्य पर्याय को छोड़कर वही आत्मा देव पर्याय धारण कर लेता है, देव पर्याय को छोड़कर वही आत्मा मनुष्य अथवा तिर्यन्व, नारकी पर्याय धारण कर लेता है।

द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य स्वरूप होता है। वह पर्याय के कारण ही है। पर्याय का ही उत्पाद व व्यय होता है द्रव्य तो सदा शाश्वत है।

इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय सब ही दृष्टियों से जो तत्त्व को समझता है उसके एकान्त मिथ्यात्व नहीं होता, लेकिन जो द्रव्य दृष्टि के बिना अथवा गुण पर्याय दृष्टि के बिना तत्त्व विवेचन करते हैं वे एकान्त मिथ्यात्वी कहलाते हैं।

पंच परमेष्ठी विनय करने के योग्य है—

विनय करो तुम श्री जिनवर का जिनको केवल ज्ञान हुआ।

आत्म दृष्टि से जग ज्ञाता का जिनने कर्म विनाश किये ॥६६॥

आचार्यों का विनय करो जो निज पर हित में लीन रहे।

बाणी और लेखनी द्वारा प्रभु बाणी सन्देश कहें ॥६७॥

उपाध्याय और सर्व साधु जो आत्म ज्ञान में लीन रहें।

मार्ग प्रकाशक निज चर्या से उनका भी सब विनय करें ॥६८॥

प्रश्न—हम किसका विनय करें और किसका विनय न करें ?

उत्तर—निश्चय से तो अपनी शुद्ध आत्मा का विनय करना चाहिये अन्य किसी का नहीं। क्योंकि अरिहन्त सिद्ध व आचार्य तथा सच्चे साधु का जो भक्तिवश विनय किया जाता है वह राग कारक है, और राग बन्ध का कारण है, लेकिन यदि अरिहन्तादिक में उनके गुणों के कारण उनका विनय किया जाता है वह ठीक है, क्योंकि जो अरिहन्त सिद्ध को एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखता है और उनके बतलाये हुए मार्ग पर चल कर अपनी आत्मा को भी शुद्ध बनाता है उसका मार्ग ठीक है ऐसी स्थिति में अरिहन्त सिद्ध जिन्होंने आत्म दृष्टि से तीन लोक और तीन काल को जाना है उनका उनके गुणों को समझ कर विनय करना योग्य है।

लेकिन अन्ध भक्ति से उनका विनय करना और यह समझना कि भगवान हमको भी तार देगे यह मिथ्यात्व है ऐसी भक्ति से कर्मों का ही बन्ध होता है, और भगवान से धन पुत्रादिक भागना और उनकी भक्ति करना अशुभ कर्म का बन्ध करना ही है।

अतः पांचो ही परमेष्ठियों का विनय उनमें स्थित गुणों के कारण ही करना चाहिये अन्य किसी कारण से नहीं।

जिन बाणी और उसको मिश्र मिश्र विधि से प्रकाश में लाने वाले विनय के योग्य है—

- प्रभु वाणी सन्देश जहाँ है उस आगम का विनय करो ।
चैत्यालय और तीर्थ क्षेत्र को बारम्बार प्रणाम करो ॥१६१॥
- जो विद्वज्जन प्रभु वाणी को जग हित सबको समझावें ।
लिपि बद्ध करें उसको ही उनका भी सब विनय करें ॥१७०॥

भगवान की वाणी गणधरो के द्वारा जन साधारण को समझायी जाती है । वह वाणी ही सच्चा आगम कहलाता है । वह आगम मौखिक या लिपिरूप में जिस तरह भी हो उसका विनय करना चाहिये, क्योंकि आगम के स्वाध्याय से आत्मा का हित होता है ।

चैत्यालय और तीर्थक्षेत्रों में भगवान के बिम्ब के दर्शन करने को मिलते हैं । इस पन्चम काल में भगवान के बिम्ब में जो साक्षात् अरिहन्त और सिद्ध को देखता है उनका विनय करता है, उसके निश्चित ही पुण्य बन्ध होता है । और जो साक्षात् अरिहन्त सिद्ध के बिम्ब मान कर उनके गुणों को अपने आप में अवतरित करता है उसके कर्मों की निर्जरा भी होती है । अतः चैत्यालय और तीर्थ क्षेत्र भी विनय के योग्य हैं ।

जो विद्वान् भगवान की मौखिक या लिपिबद्ध वाणी को सब को समझाते हैं, प्रवचन करते हैं तथा भगवान की वाणी को जग के हित के लिये लिपि बद्ध करते हैं वे भी जन हितकारक भावना से विनय के योग्य हैं ।

इस तरह किया हुआ विनय, मिथ्यात्व नहीं होता बल्कि सत्यवत्त्व होता है ।

- जिनको आत्म ज्ञान नहीं है वे विनय के योग्य नहीं हैं—
- लेकिन जो जन मिथ्या बोलें आत्म ज्ञान का ध्यान नहीं—
- उनका विनय मिथ्यात्व नाम है अतः विनय के योग्य नहीं ॥१७१॥
- विषयों के वश भेष बदल लें जन में समता भाव नहीं ।
- रागी होवी बनकर डोलें विनय वहाँ मिथ्यात्व सही ॥१७२॥

लेकिन जो जन मिथ्या भाषण करते हैं, क्रोधादिक कषायों में लीन रहते हैं, आत्म ज्ञान प्राप्ति हित न-तो उद्यम करते हैं और न आत्मा में उनकी रुचि है ऐसे आवमियों का या भुनियों का विनय करना विनय मिथ्यात्व कहलाता है, ऐसे साधु और गृहस्थ दोनों ही विनय के योग्य नहीं हैं ।

ऐसे जीव विषयो के बन्ध होकर मेष बदलते रहते हैं। उनमें समता भाव भी नहीं होता अतः कषाय और राग द्वेष युक्त होते हैं। ऐसे गृहस्थो और मुनियो का विनय मिथ्यात्व ही है।

तत्त्व के अज्ञानी जिन वाणी में शंका करते हैं—

जिन वाणी और जिन आगम में जिनके शंका रहती है।

तत्त्व ज्ञान पूर्ण ना उनके वे सब ही मिथ्यात्वी हैं ॥१०३॥

जिनवाणी तीर्थकर वाणी को कहते हैं। तीर्थ करो को दिव्य ध्वनि को सुनकर गणधर अर्थ विचारते हैं और फिर जन साधारण को समझाते हैं। श्रुत केवली भी भगवान की दिव्य ध्वनि को ही समझाते हैं। अतः वर्तमान समय में जो भी जिन आगम है वह भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार बतलाने वाला है। आचार्य भगवान कृष्ण अपने दिव्य शक्ति के द्वारा विदेह क्षेत्र में सीमन्धर भगवान के समवर्णन में गये और वहाँ सात दिन रह कर भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने वापिस भरत क्षेत्र में आकर समयसार, प्रवचनसार आदि ग्रन्थों की रचना की ये भी साक्षान् जिन आगम ही हैं। सम्पूर्ण जिन आगम में चाहे वह पट् खण्डागम हो और चाहे समयसार हो सब में सात तत्त्व, नव पदार्थ, पच अस्तिंकाय व षट्द्रव्यो का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस जिनागम में तत्त्व ज्ञान पूर्ण न होने के कारण अथवा अज्ञान न होने के कारण जिस किसी भी प्राणी के शंका रहती है उनमें सगय मिथ्यात्व रहता है अतः उनको मिथ्यात्वी कहा गया है। अज्ञान में कमी भी ज्ञान की कमी से ही होती है और जिनके तत्त्व ज्ञान की कमी है वह ही जिनागम में शंका रखते हैं। अतः उन्हें मिथ्यात्वी कहा गया है।

तत्त्वार्थ अज्ञान सम्पद्वर्जन (तत्त्वार्थ सूत्र)

इदमेव ईदृशमेव तत्त्वम् नान्यन चान्यथा।

इति कम्पाय साम्प्रोवत् सन्मार्गेऽसगयाकृषि।

रत्न करण आवकाचार

अज्ञान मिथ्यात्व का मूल है—

अज्ञान बड़ा ही अवगुण है तत्त्व ज्ञान अवरोधक है।

अतः तत्त्व अज्ञानी को मिथ्यात्वी जिनवर कहते हैं ॥१०४॥

अशुद्ध स्वर्ण अग्नि संय पिघले नीली शिखा ताम्र की है।
 फिर भी ताम्र नाम नहीं होता कर्हें शिखा स्वर्ण की है ॥१०५॥
 सभी विभाव मोह के कारण, अज्ञानी निज के माने।
 असत् बुद्धि से बन्ध जीव का भी जिनवर ऐसा मानें ॥१०६॥
 मधुर आम्र पर अम्ल आम्र का यदि पेबन्ध चढाया हो।
 फल उसके सब अम्ल ही भावें दोष मधुर का किस बिब हो ॥१०७॥
 पर अज्ञानी भेद न जाने जड़ को ही बोधी माने।
 इसी तरह अज्ञानी प्राणी क्रोधादिक निज के माने ॥१०८॥

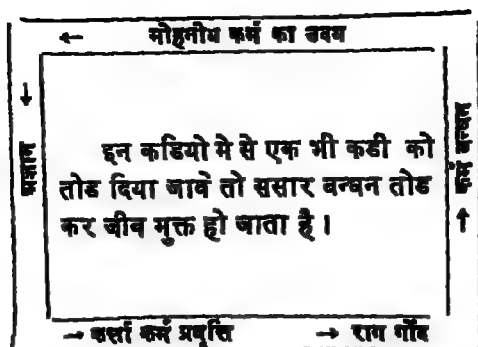
अब अज्ञान मिथ्यात्व का विवेचन करते हैं।

अज्ञान अर्थात् ज्ञान का अभाव—जहा ज्ञान का अभाव है वहा तो तत्त्व ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः तत्त्व अज्ञानी को जिन प्रभु ने मिथ्यात्वी कहा है।

जिस स्वर्ण में ताम्र मिला हुआ हो उसको जब अग्नि में पिघलाया जाता है तो उसमें कुछ नीली कुछ पीली कुछ मिश्रित शिखा निकलती है। नीली शिखा ताम्र के कारण से होती है लेकिन जो स्वर्ण और ताम्र का भेद ज्ञानी नहीं है वह नीली शिखा को भी स्वर्ण की ही कहता है। इसी प्रकार राग द्वेष मोह व क्रोधादि विभाव मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं लेकिन जो वस्तु तत्त्व को नहीं जानता वह विभावो को निज कृति मानता है, इस तरह इन विभावों का कर्ता बनने के कारण वह कर्म बन्ध करता है।

उदाहरण के लिये मधुर आम्र पर अम्ल आम्र का पेबन्ध चढा दिया जावे तो उस वृक्ष के जो आम लगेंगे वे सब खट्टे ही होंगे। खट्टे आमों की उत्पत्ति का कारण खट्टे आम का पेबन्ध है न कि वह जड़ जो कि मीठे आम की है। फिर भी अज्ञानी जड़ और पेबन्ध में भेद न जानने के कारण जड़ को ही बोधी मानते हैं।

इसी प्रकार राग द्वेष मोह व क्रोधादिक विभाव स्पष्ट रूप से मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। क्योंकि मोह के उदय से या आवरण से अज्ञान, अज्ञान के निमित्त से कर्ता कर्म प्रवृत्ति, कर्ता कर्म प्रवृत्ति के निमित्त से राग द्वेष और राग द्वेष के निमित्त से कर्म बन्ध होता है।

कषायो का वर्णन—अनन्तानुबन्धो कषाय मिथ्यात्वी बनाती है—

क्रोध मान मायाचारी अथ लोभ कषाय चार विध है।

भावों की तरतमता से ये सभी कषाय चार विध हैं ॥१०६॥

अनन्तानुबन्धी मिथ्यात्व मूल अनन्त संसार का कारण है।

अनन्त भवो तक संस्कार टिकने का यह ही कारण हैं ॥११०॥

अनन्तानुबन्धी जब तक है रहती मिथ्यात्वी कहलाता है।

मिथ्यात्व फलक दूर तब ही हो जब इसका अन्त होता है ॥१११॥

जब कर्म बन्ध के द्वितीय कारण कषाय का विवेचन किया जाता है—

कषाय चार तरह की मानी गई है। १—क्रोधकषाय २—मान कषाय ३ माया कषाय और ४—लोभ कषाय। इन चारों कषायों के भी एक एक के चार चार भेद होते हैं।

१—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ।

२—अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ।

३—प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ।

४—सञ्चलन क्रोध, मान, माया, लोभ।

अनन्तानुबन्धी कषाय से तात्पर्य है कि जो कषाय अनन्तभवो तक संस्कार रूप में रह सकती है। जो क्रोध मान माया लोभ इन चारों में से एककी भी गाँठ बाँध कर रखते हैं, ऐसे जीव जन्म जन्मान्तर तक बँद का त्याग नहीं करते, मायाचारी नहीं छोड़ते, लोभ, मान, को सजोये रखते हैं।

अप्रत्याख्यान कपाय के कारण वह जीव छह महिने तक उस कषाय की गाठ रख सकता है। प्रत्याख्यान कषाय के कारण वह पन्द्रह दिन तक कपाय से प्रभावित रह सकता है। ग्रीर संज्वलन कषायधारी एक अन्तर्मुहूर्त से ज्यादा कषाय नहीं रखते।

अप्रत्याख्यान वगैरह कपायो का स्वरूप—

अप्रत्याख्यान के उदय काल में संयम ना हो पाता है।

अणुव्रत पालन नहीं होने में निमित्त यह बन जाती है ॥११२॥

अप्रत्याख्यान का ग्रन्थि काल षट् मास अवधि रह सकता है।

सम्यग्दर्शन होने पर भी अविरत वह कहलाता है ॥११३॥

प्रत्याख्यान की अवधि पक्ष है अपना असर दिखाती है।

महाव्रत पालन नहीं होने में निमित्त यह बन जाती है ॥११४॥

संज्वलन है अल रेखा वत् अल्प समय में नशती है।

यथास्थात चारित्र्य पालने में बाधा बन रहती है ॥११५॥

अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ का जब उदय रहता है तब यह जीव संयम का पालन नहीं कर पाता, अतः अहिंसा, सत्य, अचीर्ण, शीलव्रत व अपरिग्रह का एक देश भी पालन नहीं होता, सम्यग्दर्शन होने पर भी वह चतुर्थ गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाता उसको अविरत सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। जिस कषाय की ग्रन्थि अधिक से अधिक छह माह में समाप्त हो जाती है, वह कषाय अप्रत्याख्यान कहलाती है।

प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय के उदय काल में महाव्रतो का पालन नहीं होता, अतः वह जीव पञ्चम गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकता। अहिंसा, सत्य, अचीर्ण, शील व्रत, अपरिग्रह इन व्रतो का पूर्ण पालन होने पर ही छठा गुणस्थान होता है। जिस कषाय की ग्रन्थि एक पक्ष से ज्यादा नहीं रहती वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है।

संज्वलन कपाय जल रेखावत् है, अतः अन्तर्मुहूर्त में ही नष्ट हो जाती है इसकी अवधि एक अन्तर्मुहूर्त है।

जब तक संज्वलन कषाय व अन्य सभी कषायों नष्ट नहीं होती तब तक यथास्थात चारित्र्य का पालन नहीं होता। यह स्थिति दशवें गुण

स्थान के अन्त तक रहती है। सञ्चलन कपाय की समाप्ति होते ही जीव-बारहवे गुण स्थान में पहुँच जाता है।

कपायो की समाप्ति चारित्र मोहनीय कर्म की समाप्ति है जिसके समाप्त होने पर एक अन्तर्मुहूर्त के बाद केवलज्ञान पैदा हो जाता है। अतः यह चारित्र मोहनीय कर्म ही ज्ञान का सबसे बड़ा आवरण है।

नो-कषाय का वर्णन—

हास्य रति अथ शोक अरति है भय जुगुप्सा नामी हं।

नपुंसक स्त्री पुरुष वेद सब मिलकर नव संख्या में हैं ॥११६॥

यह नोकषाय नव संख्या में यह अल्प मलिनता कारक है।

सोलह कषाय नव नोकषाय सब मिलकर पञ्चविंशति हैं ॥११७॥

हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा, (दूसरे से घृणा करना) पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इस तरह यह नोकषाय नौ प्रकार की होती है। यद्यपि ये भी सब कषाये हैं। ये भी कर्म रूपी खेत का कर्षण ही करती हैं और ससार को बढ़ाती हैं। जिस प्रकार किसान खेत को खेत कर बीज बोता है तो वह खेत खूब सरसज्ज होता है। उसी प्रकार कपाय भी ससार बीज को पल्लवित कर उसको बढ़ाती हैं।

असंयम भी आस्रव का कारण है—

— इन्द्रिय अथ प्राणी दो भेद असंयम के बतलाये हं।

पञ्चेन्द्रिय मन वश में करलो संयम गुण अति गाये हं ॥११८॥

रूप गन्ध और बाणी से जो मोह बाल में फँसता है।

स्पर्शन में मुख बुद्धि आने रसास्वाद गृह्णता है ॥११९॥

वह असंयमी विषयो का है मन भी उसका चन्चल है।

इन्द्रिय विषयों की उल्लस से जग में उसकी चल चल है ॥१२०॥

कर्मों के आस्रव का तृतीय कारण असंयम माना है। इन्द्रिय असंयम और प्राणि असंयम के भेद से वह दो प्रकार का है। पञ्चेन्द्रिय और मन के भेद से इन्द्रिय असंयम छह प्रकार का है। वस तथा पञ्च स्थावरों के भेद से प्राणी असंयम भी छह प्रकार का है।

असंयम, जीव के दूषित भावों से ही होता है वह अपने स्वार्थों के कारण जीवों की हिंसा करते हैं और हिंसानन्दी बन कर कर्मों का

तीव्र बन्ध करते हैं। काम वासना से अन्धे मनुष्य स्त्रियों का रूप देख कर मोहित होते हैं और शील व्रत का भंग कर समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। मधुर गान व वाद्य सुनकर आकर्षित होना, इत्र व पुष्प की गन्ध से आकर्षित होना ये सभी कर्म बन्ध के कारण हैं, भोजन करते समय मधुर अम्लादि रसों में गृध्रता रखना, कोमल स्पर्श में सुख और खर स्पर्श में दुःख मानना यह सब इन्द्रिय असंयम है।

आत्मज्ञानी मन और इन्द्रियो को बन्ध में रखता है।—

आत्मज्ञानी ही आसन्न से वचता है।

आत्मज्ञान ही एक सस्त्र है जो मन बन्ध में करता है।

इन्द्रिय विषयों में ना फँसकर निज स्वस्थ में बसता है ॥१२१॥

निज आत्म में अद्धा जिसकी निज आत्मा अनुभूति जिसे।

निज आत्मा में स्थित जो हो अष्ट संयमी कहें उसे ॥१२२॥

निजात्म स्थिति ही मानव को सद्चारिणी बना सके।

निजात्मा का वासी मानव सभी विकृति भगा सके ॥१२३॥

निजात्म स्थिति जब हो जाती तब कर्मों का जय होता।

निश्चय से वह सम्पत् दृष्टि मोक्ष महल को है पाता ॥१२४॥

निजात्म स्थिति से आसन्न भी बन्ध नहीं कर पाता है।

निजात्म स्थिति शास्त्र वह जो संतति कर्म मिटाता है ॥१२५॥

पाच इन्द्रियाँ और मन को बन्ध में करने का उपाय बतलाते हैं—

जब इस जीव को स्व और पर का ज्ञान हो जाता है, वह अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, वह देह मन वाणी और इन्द्रियो को भी पर मानता है तथा सकल्प-विकल्पो से दूर रहता है, वह स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र और नासा इन्द्रियो के विषयो का उपयोग अनासक्त भाव से करता है। वह समझता है कि जो विषयो के उपयोग के भाव उत्पन्न होते हैं वे सभी कर्मोद्य के निमित्त से हैं। तथा जिस समय जिस विधि से इस पौद्गलिक शरीर के साथ जिन भोजन पान वस्त्र आदि का जिस विधि से संयोग होना है वह हो रहा है, अतः वह ऐन्द्रियिक विषय और ऐन्द्रियिक विषय सम्बन्धी भाव दोनों को ही पर मानता है तथा ज्ञाता दृष्टा बन कर अपने आत्मा में स्थित रहता है। प्रतिक्षण आत्म स्थिति का ही प्रयत्न करता है।

स्व और पर का भेद ज्ञान होने के बाद जिसकी निज आत्मा में पूर्ण श्रद्धा होगई हो तथा आत्म श्रद्धा के साथ ही आत्म परिचय भी हो गया हो उसे निज अनुभूति हो जाती है। निज अनुभूति कर जो निज आत्म में ही स्थित हो जाता है उसको श्रेष्ठ सयमी कहते हैं। निज आत्म स्थिति से सब चारित्र्य स्वतः पालन होता है तथा राग, द्वेष मोहादिक विकृतियों का वह केवल ज्ञाता बन कर रहता है। ऐसी स्थिति में मिथ्यात्व तो उससे कोसों दूर भाग जाता है और वह ज्ञानी पुरुष अति क्षीघ्र मोक्ष महल का वासी बन जाता है अर्थात् सिद्ध हो जाता है। निजात्म स्थिति होने के बाद कोई भी बन्धन कारक कारण नहीं बन सकता अतः आत्म स्थिति ही वह शस्त्र है जिससे कर्म सन्तति भग्न होकर निर्वाण प्राप्त होता है।

प्राणी असंयम—

असंयम स्थावर की संकल्पी हिंसा जीव असंयम है।
द्विद्विभ्रियाधिक असंयम होते हैं स्थावर पांच तरह के हैं॥१२६॥
असंयम स्थावर कहने से कोई भेद नहीं हो जाता है।
आत्मा सब में एक तरह का ज्ञानी यह समझता है॥१२७॥
हिंसा का संकल्पी बनना चाहे वह एकेन्द्रिय है।
है असंयम यह वह जो आत्म मलिनता कारक है॥१२८॥

प्राणी असंयम का विवेचन करते हैं—

पाच तरह के स्थावर होते हैं—पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक व वनस्पति कायिक। असंयम जीव भी पाच तरह के होते हैं। दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय सजी और पञ्चेन्द्रिय असजी।

जीव चाहे एकेन्द्रिय हो और चाहे पञ्चेन्द्रिय सजी हो आत्मा की दृष्टि से दोनों में भेद नहीं है। असंयम दोनों की ही हिंसा हेतु है तथा संकल्प करके हिंसा करना कर्म बन्ध का ही कारण है। अनजानी एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय की दृष्टि से न देख कर आत्म दृष्टि से सब को समान मानता है। जिस प्रकार तीव्रतम नशा करने वाले के मुँह पर कुत्ते भी मूत्र त्याग करें तो भी ध्यान नहीं आता, तथा एक अल्प नशा करने वाला होता है जिसे कुछ कुछ सब तरह का ध्यान रहता है।

दोनों की मानव सज्ञा में भेद नहीं है। उसी तरह एकेन्द्रिय तीव्र मोह से आच्छादित होने से तीव्र अज्ञानी है और पञ्चेन्द्रिय सज्ञी कम मोह से आच्छादित होने से कम अज्ञानी है लेकिन दोनों की आत्मा में कोई भेद नहीं है।

जो जितना अधिक मोह और माया में लिप्त है वह ऐसी गति प्राप्त करता है जहाँ हिताहित का ध्यान नहीं रहता और दुःख की मात्रा अत्यधिक होती है।

अतः हे ज्ञानी प्राणी ! तुम कभी भी किसी भी तरह के जीव की हिंसा का सकल्प मत करो। कम से कम आरम्भ परिग्रह करते हुए सावधानी पूर्वक सम्पूर्ण क्रिया में करो।

योगो का स्वरूप—

मन, वच, काय यह तीन योग हैं भेद पञ्चदश इनके हैं।

इनको ज्ञाता सम्यक् जाने, जान नियन्त्रण करते हैं ॥१२६॥

योग का लक्षण गोमटसार से—

पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन, वचन, काय से युक्त जीव की जो कर्मों के ग्रहण करने में कारण भूत शक्ति है उसको योग कहते हैं।

योग तीन प्रकार के होते हैं। मनोयोग, वचन योग, और काय योग।

आत्मा की अनन्त शक्तियों में एक योग शक्ति भी है, उसके दो भेद हैं एक भाव योग और दूसरा द्रव्य योग। पुद्गल विपाकी आगोपाग नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय से मन, वचन, काय पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो चुकी है और जो मनो वाक् काय वर्गणा का अवलम्बन रखता है ऐसे ससारी जीव की जो समस्त प्रदेशों में रहने वाली कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है उसको भाव योग कहते हैं और इस ही प्रकार के जीवों के प्रदेशों का जो परिस्पन्दन होता है उसको द्रव्य योग कहते हैं। यहाँ कर्म शब्द से कर्म और नोकर्म दोनों को ग्रहण करने वाला योग होता है ऐसा समझना चाहिये।

मन और वचन योग सत्य असत्य उभय और अनुभय भेद से चार प्रकार के होते हैं।

सम्यग्ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को सत्य कहते हैं जैसे यह जल है । मिथ्या ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को असत्य कहते हैं जैसे मरीचिका को कहना कि यह जल है । दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं । जैसे कमण्डलु को घट कहना—वह घट नहीं है फिर भी घट का काम देता है । जहाँ सत्य का कुछ भी निर्णय न हो उसको न सत्य और न असत्य कह सकते हैं । वह अनुभय है ।

काययोग—औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्माण—

औदारिक शरीर—मनुष्य और तिर्यन्चो का शरीर वैक्रियिक आदि शरीरों की अपेक्षा स्थूल होता है इसको उदार या उराल कहते हैं और इसके द्वारा होने वाला शरीर औदारिक शरीर कहलाता है ।

वैक्रियिक शरीर—नाना प्रकार के गुण और ऋद्धियो से युक्त देव तथा नारकियो के शरीर को वैक्रियिक शरीर कहते हैं ।

औदारिक मिश्र—औदारिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वह औदारिक मिश्र शरीर होता है ।

वैक्रियिक मिश्र—जब तक वैक्रियिक शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक इसको वैक्रियिक मिश्र कहते हैं ।

आहारक—आहारक ऋद्धि वाले छद्मे गुणस्थानवर्ती तीर्थंकरों केवली व श्रुतकेवली से शका दूर करने हेतु अथवा वन्दना हेतु एक हस्त प्रमाण चन्द्रकान्त मणी के समान सफेद रसादिक धातु और सहननो से रहित शुभ नाम कर्म के उदय से शुभ अवयव गिर मे से निकलता है ।

आहारक मिश्र—

जब तक यह शरीर पर्याप्त नहीं होता तब तक आहारक मिश्र कहलाता है ।

आगम ज्ञान सहारा तेरा विधि तत्वों का चिन्तन है ।

तत्वों का चिन्तन कर प्रतिक्षण भक्षण मन्त्रन का फल है ॥

आवागम है स्वयं आत्मा ज्ञान नाम आत्मा का है ।

आत्म तत्व को जो नर पावे वह स्वयं जग का है ॥

कार्माण—शानावरणादिक अष्ट कर्मों के समूह को अथवा कार्माण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय को कार्माण काय कहते हैं ।

आसन्न आत्मा के स्वभाव से विपरीत है—

इस विधि कुल सत्तावन प्रत्यय आसन्न के कारण बनते ।

शुद्ध आत्म से भिन्न जान कर ज्ञानी इनसे हैं बचते ॥१३०॥

स्व स्वभाव विपरीत हैं आसन्न अपवित्र और दुःख के कारण ।

आत्म ब्रह्म तो अति पवित्र है, है निज के सुख का कारण ॥१३१॥

इस प्रकार जिनागम में आसन्न के सत्तावन भेद बतलाये हैं ।
लेकिन सम्पूर्ण आसन्न और आसन्न के कारण शुद्ध आत्मा से भिन्न है ।
समयसार प्रकाश में लिखा है —

मैं हूँ आत्मा ज्ञान स्वरूपी आसन्न भुक्त से भिन्न है ।

इस भेद को जो नहीं जाने क्रोधाधिक में लीन है ॥

क्रोधाधिक में लीन पुरुष के कर्मों का सचय होवे ।

कर्म बन्ध फिर इससे होता निश्चय से सर्वज्ञ कहे ॥

इससे स्पष्ट होता है कि आसन्न आत्मा से भिन्न है । भिन्न होने में आचार्य भ्रमु ने लिखा है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है अतः पवित्र है आत्मा चेतन स्वरूप तथा उपयोग लक्षण वाला है । आसन्न दुःख के कारण हैं अतः अपवित्र है । आसन्न अज्ञान के कारण हैं तथा न चेतन है और न उपयोग लक्षण युक्त है अतः आसन्न और आत्मा में रात और दिन जितना भेद है ।

कर्मादय से जो भाव पैदा होते हैं वो अज्ञानी उनको निज कृति मानता है अतः कर्म बन्ध होता है—

कर्मादय भावों के जो अज्ञानी स्वामी बनते हैं ।

स्वामी बन कर रागी बनते उससे बन्धन होते हैं ॥१३२॥

जन्म काल से मृत्यु काल तक कर्मादय से सुख दुःख है ।

अज्ञानी उन कर्म फलों में निज कर्तृत्व समझते हैं ॥१३३॥

कर्त्ता जाव राग का कारण राग बन्ध को करे सदा ।

जाता बुद्धा जो बन रहते वे बन्धन से बचें सदा ॥१३४॥

प्रतिक्षण शुभ या अशुभ कर्म का उदय होता रहता है, कर्मोदय के निमित्त से सुख या दुःख परिणाम वाले भाव उत्पन्न होते हैं। उन भावों को और भावों के परिणामों को ज्ञानी कर्मोदय जनित मान कर उनको नर मानता है उनका कर्त्ता या स्वामी नहीं बनता वह राग, द्वेष, मोहादिक से दूर रहने के कारण कर्म बन्ध में नहीं फँसता। लेकिन अज्ञानी जीव कर्मोदय जनित भावों के और उनके परिणामों के कर्त्ता और स्वामी बन जाते हैं, जिससे दृष्ट अनिष्ट कल्पना द्वारा राग, द्वेष पैदा होते हैं जिससे वे कर्म बन्धन में फँस जाते हैं।

अतः हे भव्य जीवो ज्ञानी बनो और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को ज्ञान कर कर्मोदय जनित भावों और भावों के फलों के केवल ज्ञाता दृष्टा बन कर रहो।

पूर्व वरु कर्म भी अचेतन होने के कारण चेतन आत्मा से भिन्न है कर्मोदय से होने वाले सुख दुःख सुनिश्चित है—

पूर्व कर्म जो ज्ञानी के हैं मिट्टी ठेले सम सारे।

पुद्गल हैं वे और पौद्गलिक कार्माण से बंधे हुए ॥१३५॥

आत्मा चेतन वे पुद्गल हैं पुद्गल चेतन भिन्न सदा।

अतः भाव जो पूर्व वरु से वे भी होते भिन्न सदा ॥१३६॥

जीव के जो पूर्व वरु कर्म हैं उनका जीव के साथ बन्ध नहीं है वे कार्माण शरीर से बंधे हुए हैं। ऐसा ज्ञान रखने वाले ज्ञानी के पूर्व वरु कर्म मिट्टी के ठेले के समान हैं। कर्म पुद्गल है अतः पौद्गलिक कार्माण शरीर से ही उनका बन्धन है जीव के साथ नहीं।

आत्मा चेतन है कर्म पुद्गल है। पुद्गल चेतन से सदा भिन्न है अतः पूर्व वरु कर्म के उदय से जो भाव बनते हैं वे आत्मा से भिन्न हैं। आत्मा का परिणमन ज्ञान रूप ही है पुद्गल रूप नहीं है।

कारण और कार्य, कर्मवद्वय पर्याय के अनुसार पूर्व निश्चित होने से तू उनका कर्त्ता नहीं है—

कारण बिना नहीं कार्य हैं बनते भाव निमित्त हैं कार्यों के।

कार्य सुनिश्चित जब जगत् में हैं भाव सुनिश्चित स्वतः बने ॥१३७॥

उचित कर्म वरा भाव बनत हैं भाव नहीं निज मान कदा।

भाव सुनिश्चित जब तेरे हैं कर्त्ता भाव तू छोड़ सदा ॥१३८॥

कर्म सन्तति येन भंग हो कर्ता भाव हटाने से।

संसार भ्रमण का भंग जीव का, तत्त्व ज्ञान यह पाने से ॥१३६॥

कार्य के होने में उपादान कारण और निमित्त कारण होते हैं। निमित्त कारण आत्मा के भाव हैं। संसार के सभी कार्य सर्वत्र भगवान् के ज्ञान में जिस प्रकार और जिस विधि से जिस क्षेत्र और काल में होना निश्चित पाया गया है वह कार्य उसी विधि से उसी क्षेत्र और काल में अवश्यमेव होगा। अतः जब कार्य सुनिश्चित है तो भाव भी सुनिश्चित ही है। भाव कर्मोदय के निमित्त से बनते हैं अतः भावों का कर्ता बनना छोड़ दे। कर्ता भाव हटाने से राग उत्पन्न नहीं होता और इस तरह से कर्ता भाव के हटाने से कर्म सन्तति भंग हो जाती है। कर्म सन्तति भंग होने से संसार का भ्रमण मिट जाता है, अतः इस ज्ञान को प्राप्त करो।

आत्मा केवल ज्ञान भाव का स्वामी है—

ज्ञान भाव हैं निश्चित तेरे ज्ञान भाव का तू स्वामी।

अन्य भाव हो किस विधि तेरे जिनका तू ना परिणामि ॥१४०॥

प्रकाश परिणमन सूर्य देव का तेज परिणमन भी उसका।

जिस जग को यह सूर्य प्रकाशे ना कर्ता वह है उसका ॥१४१॥

हे भव्य जीव तू ज्ञान मय है अतः तेरा परिणमन भी ज्ञान ही है और जो तेरा परिणमन है तू उसका कर्ता व स्वामी है। जो राग, द्वेष मोहादि भाव हैं, वे सब अज्ञान मय हैं, तेरा परिणमन ज्ञान है अज्ञान नहीं। सूर्य का परिणमन प्रकाश है अन्धकार नहीं है, अतः ज्ञान भाव के अलावा जो भाव बनते हैं वे सब कर्मोदय जनित हैं अतः तू उनका परिणमन कर्ता नहीं है, अतः उन भावों का तू स्वामी भी नहीं है। अतः जिस प्रकार तेज और प्रकाश के अलावा शीत और अन्धकार सूर्य परिणमन नहीं हो सकते उसी तरह अज्ञान अवस्था के परिणमन तेरे नहीं हो सकते।

तू अज्ञान से पर को निज मानता है। तू निज बंधन का अज्ञानी तुझ को ज्ञान नहीं है—

प्राणी तू अज्ञानी ऐसा जिसको जाने निज माने।

अथ तुम्हारा तीन लोक है किस विधि उसको निज माने ॥१४२॥

पर मैं जो निज बुद्धि हूँ तेरी तेरा जग मैं बन्ध करे ।
जब तक बुद्धि शुद्ध बने नहीं तू मुक्ति को नहीं करे ॥१४३॥
तू केवल है निज का स्वामी बैभव तेरा अपरम्पार ।
निज बैभव को यदि तू जाने तेरा होवे बेड़ा पार ॥१४४॥

हे ससार मे परिभ्रमण करने वाले जीव तू अज्ञानी है तू अज्ञान के कारण से अपने ज्ञेय पदार्थों का स्वामी बन जाता है । हे भव्य जीव यह तीन लोक ही तुम्हारा ज्ञेय है तू उसको निज किस प्रकार मानता है ? अनादि काल से तू इस ससार मे भ्रमण कर रहा है' जो तेरे गुण है जिनके कारण तेरा ज्ञायक स्वभाव है वह तेरे है किसी भी द्रव्य या पदार्थ के स्वभाव और गुण ही उसमे नित्य रूप से रहते है क्योंकि वे ही उसके निज हैं । तेरे ज्ञान और दर्शन गुण ही तेरे है, तू जिन पदार्थों को देखता या जानता है वे पदार्थ तेरे नहीं हो सकते क्योंकि वे न तो तेरे प्रदेश है और न स्वभाव और गुणानुरूप है । तेरे असंख्येय प्रदेशो मे एक एक प्रदेश तेरा है लेकिन अन्य कोई भी वस्तु तेरी नहीं है । अतः पर वस्तुओं मे जो तेरी निज बुद्धि है वह तेरा अज्ञान है मिथ्यात्व है । जब तक तू स्व और पर का भेद नहीं जानेगा तेरी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी और जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगा तब तक तू कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । तू केवल निज का ही स्वामी है, तेरा बैभव अपरम्पार है । तू अनन्त चतुष्टय का स्वामी है, तू अपने बैभव को पहचान जिससे तेरा बेड़ा पार हो ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य पूर्ण रूपता प्रदान करते है ।-

दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीन यह जब तक पूर्ण नहीं होवे ।
पूर्ण शुद्धता ना होने से पूर्ण रूप नहीं आवे ॥१४५॥
इन तीनों के पूर्ण हुए बिन बन्ध जीव का हुआ करे ।
अतः ज्ञान से अतः हट जानी पूर्ण रूपता को पा रे ॥१४६॥

मैं आत्मा हूँ, मेरे गुण ज्ञान और दर्शन हैं मेरे गुणों के अनुरूप मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, गन्ध हीन एवं अशब्द हूँ, मैं असंख्येय प्रदेशी हूँ । निगोद अवस्था मे सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर धारण किया, नारकी बन कर बहुरूपिया शरीर धारण किया तिर्यन्ध बन कर अनेक योजनो का भी शरीर धारण किया । देव बन कर अनेक ऋद्धिधारी बना । मनुष्य शरीर मे भी कभी स्त्री कभी पुरुष कभी

नपुंसक कभी ठिगना कभी लम्बा कभी वीना आदि रूप प्राप्त किये।
 एकेन्द्रिय बन कर कभी पर्वत बन कर विशाल शरीर धारण किया कभी
 वायु कायिक, कभी अग्नि कायिक और कभी वनस्पति कायिक व कभी
 जल कायिक शरीर धारण किये, लेकिन मेरे असह्येय प्रदेशों में न
 तो एक भी प्रदेश कम हुआ और न बढ़ा। मेरे गुणों में भी न
 तो कोई गुण कम हुआ और न बढ़ा मेरे स्वभाव में कभी कोई
 परिवर्तन नहीं हुआ। राग, द्वेष, मोह, क्रोधादिक विभाव जो पर
 के निमित्त से पैदा हुए उनसे मेरा नित्य स्वभाव हमेशा ही पृथक्
 रहा। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से जल के शीतल स्वभाव के
 लिये विपरीतता व्यवहार में कहने में आती है परन्तु अग्नि के
 पृथक् होते ही जल के स्वभाव में पुनः वह ही स्वभाव देखने को
 मिलता है अर्थात् जल में पर के निमित्त से विभाव उत्पन्न हुआ
 लेकिन जल और अग्नि को पृथक्-पृथक् देखने पर, जल ने अपने
 शीतल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा ऐसा देखने में आता है, इसी
 प्रकार मोह के निमित्त से आत्मा में राग द्वेषादिक विभाव देखने
 में आते हैं, पर विभावों को पृथक् रूप में देखने पर आत्मा का
 ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही देखने में आता है, अतः मोह के हट जाने पर
 आत्मा ज्ञान और दर्शनमय एव ज्ञाता दृष्टा अनन्त चतुष्टय के वैभव से
 युक्त ही है।

इस प्रकार स्व और पर का भेद जानकर अपने अनन्त चतुष्टय
 वैभव को जानकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में पूर्ण अद्धा कर जो अपने
 में ही स्थित हो जाता है वह अपनी पूर्ण रूपता को प्राप्त कर लेता है।

अतः हे भव्य जीव सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र
 की पूर्णता से ही तू कर्मों के बन्धन से बच सकता है।

आत्म ज्ञानी के द्रव्यास्त्व और भावास्त्व का अभाव हो जाता है -

राग, द्वेष अथ मोह भाव से ही बन्धन जग में होते।

ज्ञानी के सब भाव न इनका अतः बन्ध किस विधि होते ॥१४७॥

आत्मोन्मुखता जब बढ़ती है आस्रव तब कम हो पाता है।

आस्रव भावों के हटने से आत्म ज्ञान हो जाता है ॥१४८॥

इस विधि ज्ञानी के अस्वास्त्व भावास्त्व का हो जाता है।

द्रव्यास्त्व तो स्व स्वभाव से भिन्न सदा ही रहता है ॥१४९॥